

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصہ لیا ہے مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کما بینغی معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں تاہم اس گروہ کو تربیت یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پڑمردہ باغِ اسلام کی آبیاری کا کام کر سکتی ہے اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہے کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ اچلے دین محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہن الہر یاو المسلمین ممدوین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ رب و دودا علی حضرت قوی شوکت
 بندگانعالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علیخان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ سی۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد و کن ادا م اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ الی یوم القیامۃ اور بزمان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 ممدو عدل و داد راجہ راجایان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولت و شہتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہے کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہے۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلتِ معلوماتِ مولف پر محمول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتمس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظرو فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
قوتے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود میں ہے
تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قوتے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ۔ سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں اُن سے وہ بے بہرہ
ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوت اسے بشریہ کے
ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اعطٰی

کل شیء خلقہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہوتی ہے
ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استمداد قوت
سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے
نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ اس طرح
جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان سے
جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہو۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
موافقات بھی حائل ہیں جس سے احتمال ہے کہ انظار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحق ہوتی ہو پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہو کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہو
کہ دراصل عقل ایک بیچارہ ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہو کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہو وہ صرف مادہ قبولیت ہو تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خدائے تعالیٰ
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہو کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فکر
بطور خود حاصل کرتی ہو وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہو
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورلے طور عقل بھی کوئی چیز ہو جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہو اور جبکا ذکر کتب سماوی
میں مندرج ہو تو عقل حیران رہ جاتی ہو انسان کو علم ورلے طور عقل کے حاصل کرنے کے
ریاضت قطع علائق کی احتیاج ہو اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہو کیونکہ فکر کی دُور مکنات
تک محدود ہو اور علم ورلے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہو جب اُسکی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہو من کان لہ
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہو کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہو جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہو۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان القلب بین

اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہو کہ جو قوت ورلے طور

عقل ہر اسکا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اسکا ذکر بہت حسرتا کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جسکے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نکیجاوے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اسطرح بیان فرماتے ہیں
 اسی دلیل تو مثال آن عصا در گفت دل علی عیوب لعی
 اسی دلیل با چو منکر با دلیل ہستی ما پیش دانا یاں قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور عمتل کی نسبت میں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی بود ہر روزیش تذکیر نوی
 لعل و تازہ دریا قوت اقلوب نے رسالہ خواند نے قوت اقلوب
 وعظرا نا موختہ، سیچ از شرح بلکہ مینوع کشوف و شرح روح
 ابوطالب مکی ۱۱

زان مئی کان مئی چونوشیدہ شود آب نطق از گنگ جوشیدہ شود
 طفل نوزادہ شود جبر و فصیح حکمت بالغ بخواند چون مسیح
 از گئے کہ یافت نہ ان مئی خوش لبی صد غزل آموختہ او دہنی
 جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان و یارداؤد ملیک
 چہ عجب گر مرغ گردد مست او چون شنید آہن نہ لے دست او
 صرصہ بر عا و قتالی شدہ مرسلیمان را چو حالی شدہ

اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **خیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرما دیں اُن سے بجز ہمتاس
 ہو کہ اگر کہیں بغرض ہو تو ازراہ عنایت اسکی اصلاح فرماویں۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ اَلَمْ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

اَلَمْ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ذَٰلِكَ هُدًى لِّلْكَافِرِينَ لِيَذَّبَ اللَّهُ تِلْكَ الْأُمَّةَ الْمُفْلِسِينَ (ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پر مہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہمنے اُنکو دے رکھا ہو اُس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اُتری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

میں مَن مانی مراد میں پائیں گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز جمل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے منجانب اللہ اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہو ذکر کرنا مقصود ہے لہذا مختصراً بطور تفسیر بھی کچھ کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ اُن مضامین پر اجمالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔

دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع فرمایا ہے اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر لؤین مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے استزجم اور لاحول ولاقوة کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں اور اسی طرح بہت سے لے لے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہی پہلے تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سُن لو پھر یہ حروف تم کو ملا کر سُنائے جائیں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاد مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں اور اُن سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہم دیگر مشورہ کر لیا تھا کہ قرآن

سنین گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچا یا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ کو ازار افراتواریش و عنایت اُنھی بہتری اور انکو راہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا اُنکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جاغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنکی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عاداتاً نہیں ہوا ہے بلکہ اُسین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمر ہیں چنانچہ اس نام میں مندرج ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا م سے اسرائیل صمد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی اَلَمْ مِنْ الف حلقی لام وسطی میم شفتی ہر۔

(۳) اَلَمْ کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی ایسا ہی جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہے۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے خبر دی تھی کہ قطعاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اسی لیے یہاں خدا تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہے۔ یعنی یہ وہی کتاب ہے جسکی نسبت انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یوں سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہے جسپر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار ہے کہ وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہے لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے تمھاری نظر سے غائب ہے لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادا میں کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہے کہ اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہے اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام ہین منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہے اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہے اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہین۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لیے نازل ہوا ہے اسلئے مناسبت بالا کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اور اسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا یریب فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہکو تو قرآن میں شک ہے۔ اور اگر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہے مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہے کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہے کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کرنا یکا موقع نہیں ہے۔ اسلئے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے مہتا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اسلئے لا یریب فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمایا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی الملتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ تہتر آن رہنا ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہین اور متقین جمع ہے متقی کی اور ماخوذ ہے لفظ وقایہ سے جسکے معنی فرط صیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہین

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلائی والی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً مانعت کی گئی ہے اس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقویٰ کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اُسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقویٰ ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ معصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزَّكٰىمُ كَلِمَةً تَقْوٰی اے یہاں تقویٰ کے لفظ سے توحید مراد ہے قوم فرعون والا یتقوا یہاں تقویٰ نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا۔ یہاں تقویٰ سے توبہ مراد ہے وانا ذکرفا تقون۔ یہاں تقویٰ سے عبادت مقصود ہے واتوا للبیوت من ابوابها واتقوا اللہ۔ یہاں تقویٰ سے ترکِ معصیت مقصود ہے فانها من تقوی القلوب یہاں تقویٰ سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقویٰ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے تقویٰ کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم عسئون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کم اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اسکو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہوا اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقوے کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقوی ترک الاصرار علی المعصیۃ و ترک الاغتراس
بالطاعة یعنی تقوے وہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنہ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقوے کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقوی ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیبا ولا اللہ لکۃ فی افعالک عیبا ولا ملک العرش فی سرک
عیبا یعنی حقیقت تقوے یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے التقوی ان تزیین سرک للفق کے ما زینت ظاہر لک
للخلق یعنی تقوے وہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
جس طرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ الحاصل متقی وہ ہے کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقوے میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے اس کی کریم
میں خدا تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ جب تک قلوب میں الفا کا اثر نہ ہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہے کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہے کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہے تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہے مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہے بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف و کتب بیت

وہ تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہے وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اسلئے تہذیب نفس کا رزیہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ ابعاد سے خود لیون فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب یتقون الصلوٰۃ و ما منا رزقناھم ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہو اور بدکاری سے احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یتقون الصلوٰۃ و ما منا رزقناھم ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اسلئے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اسلئے کہ سعادت بجا مالہ اسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بدنام قوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خداے تعالیٰ نے پہلے تقوے کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہو اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم ہے۔ ایک ایمان محمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی بذریعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا بالتفصیل جاننا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک هم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے اگر یہ وجوب برسیل کفیلہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے اُن احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان محمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اسکی تقسیم اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وصف ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہو مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انه قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وهو یزلی خلقه وعجباً ممن یعرف النشاة الاولی ثم ینکر النشاة الاخرۃ وعجباً ممن ینکر البعث والنشور وهو فی کل یوم ولیلة یموت ومیحیا یعنی النوم والیقظة وعجباً ممن یؤمن بالجنة وما فیہا من النعم ثم یرعی لدار الغرور وعجباً ممن المتکبر الفخور وهو یرعلم ان اوله نطفة مزرعة واخره جيفة قد رة یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو نکالے اور پھر خدا کے وجود میں شک
 کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہو چکے
 آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار
 کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرتا اور جیتا یعنی سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص
 سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے
 اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لطفہ سے
 ہو اور انجام کار سزا گناہی اور اولیٰ علیٰ ہدیٰ من ربہم واولیٰک ہم المفلحون ہ
 سے ایک سوال مقصد کا جواب مقصود ہو کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ
 ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یثوبون بالانعیب سے لیکر المفلحون
 تک اُسکا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ
 متصف ہو تو ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولیٰ علیٰ ہدیٰ
 کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی
 علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے فلاحیت
 کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت
 پر قائم کیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو سطح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل ہے یا اگر ایسی
 یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور
 اُس سے اپنی محبت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہو اُس پر وہ ایمان لکھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون مح فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہو اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہو اور خداے تعالیٰ کا خوف اُس کے دل میں ہوتا ہو تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہو اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہو۔ جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت ہو نیکی کیجائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہو کہ اُس سے ہدایت لانا اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہو۔ جسکے یہ معنی ہوتے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جس کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولکثرت کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہو کہ جس طرح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اسی طرح فلاحیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہو اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر جو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر استعمال کیا جاتا ہو تو اُس سے بتداین حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہو۔ برخلاف اسکے اگر یون کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحاک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہو الفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ گویا اللہ جل شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہو کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جبکہ آخرت میں کامیاب ہونا انکو معلوم ہو رہی بات ایسی ہے کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اُس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جبکی توبہ کا حال تکو معلوم ہوا ہے نہ یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہ ہو اس وقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الذین اتقوا و راست نجات
آئنگے بے تقویٰ ست در رہ دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعباد الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی مہنوی قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن وہ حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایہا الناس اعبدوا را بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ ہے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جسے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تک بزرگی و عظمت کا ظہار

مقصود ہوتا ہے تو اُس سے بلا توسط گفتگو کی جاتی ہے۔ گویا السبیل شاذ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر ان احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمہارے تقرب و ہزرجی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اسلئے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ مامور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرور تھا کہ مشقت کے مقابلہ میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے اسلئے وہ شہنشاہ حقیقی دریاں کے واسطہ کو اٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر گے تو اس ترغیب سے اُس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اُس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا وَاَلًا وِیَسْرُہَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ تعالیٰ کسی شخص کو کسی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اُسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اسواسطہ کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر اُنکے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندوں پر طاعت الہی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہے جسکو خدائے تعالیٰ نے اس امت میں بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہونیکا سبب یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ہمو پیدا کیا اور ہمارے اوپر انعامات فرمائے تو ظاہر ہے کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجب کا ادا کرنا ہے اور جو شخص کسی واجب حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال و افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ پر اسکو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اسکا ذکر اسطرح ہوا ہے کہ اُس نے سب مخلوق کو پیدا کیا اور نیز ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر گذر چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہے۔

واضح ہو کہ علم مقول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اس میں بھی دو صورتیں باعتبار جواہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اسطرح سے اثبات وجود ذات باری کی چھ کلین قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے

اسکی طرف اشارہ فرمایا جو واللہ الغنی وانتم الفقراء اور برسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ذکر ہوا جو عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی یا قل للہ ذرہم یا فقر والی اللہ یا الہ بنکر اللہ تطمئن القلوب

(۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا مخلوق السموات و الارض یا الذی جعل لکم الارض فمر اشاء والسماء بناء

(۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ فرمایا گیا جو لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل النفس (۲) دلائل آفاق کتب الکیہ میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل النفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے اور وہ موجد اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باب وغیرہ ہو سکتے ہیں اس واسطے ایک ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُن سے وجود باری پر استدلال کیا جائے جس میں تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔ یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے زالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی موجد ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہو اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہر جگہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائد حقہر سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلیں تمام دلائل سے قوی ہو کر تہی ہن کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجود خالق کا علم ہوتا ہے اسی طرح خداے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہن یاد آجاتے ہن جیسا کہ اس آیت میں خلقکم کے لفظ سے حیات یاد آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یاد آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نہ کریں اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اسد جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے وجود باری کے متعلق بہت سی باریک بینی اور نازک باتیں بیان کی ہن جنکا ذکر کرنا بالفاظ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نابینا نے وجود صانع سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُسنے کہا کہ ہاں۔ آپنے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُسنے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹک رہا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

تکلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو جھکو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُس کے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جیسے تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہے یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا اُن سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہے اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُس کو دور کرتا ہے اُس نے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم رکھتے تھے ایسے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ لموارین لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیدو

پھر جو بتھا راول چاہے کرو اٹھنوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر پلاٹ بھی نہیں ہو جو اُسکو باقاعدہ چلائے اور نہ اور کوئی ہو جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہو۔ ایسے بیان کرنے والے کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہو عقل میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا باوجود اس قدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اس قدر فراخی اور بعد اطراف کے اس طرح محفوظ ہو اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب بے وفے لگے اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلواریں نیا مین کر لیں اور تو بہ کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو آپ نے فرمایا کہ شہوت کے بتوں کا مزہ اور اُسکی طبیعت تھا لے نزدیک ایک بے کمین اٹھنوں نے کہا کہ ہاں ایک ہو تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیراجب ان بتوں کو کھانا ہو تو اُس سے رشیم نکلتا ہو اگر رشیم کی کھی کھاتی ہو تو اُس سے شہد نکلتا ہو اگر بکری کھاتی ہو تو اُس سے مینگنی نکلتی ہو ہرن کھاتا ہو تو اُس کے ناف میں مشک بجاتا ہو پس بتاؤ کہ وہ کون ہو جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دیں باوجود کہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہو۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ ستر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ میں نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صافات اور چمکنا بنا ہوا تھا اُس میں کمینہ و زن نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے گچھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں بھٹین جنمیں سے ایک جانور نکل پڑا جسکے آنکھ کاں سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے اندر اور جانور سے اندر کے اندر کا ہے۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو انھوں نے فرمایا اُو اُو اُو کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض وانظر الی اثار ما صنع الملیک

عیون من لجین شاخت وازهار کما الذہب السیلت

علیٰ قصب الزبرجد شامدات بان الله لیس له شریک
 تیغے زمین کی گھانسی پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار موجود ہیں
 کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی آنکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے بگھلا ہوا سونا۔
 یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے الجلال
 کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجودِ صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا ً تَدال
 علی البعیر والروث علی الحمیث واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات اہماج
 واراض ذات فحاجہ وجمار ذات امواج ماتدل علی الصانع الحلیم
 العلیم القدیر نیگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
 نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جس کے اندر بُرج ہیں اور یہ زمین جس میں بٹے بٹے راستے ہیں اور یہ
 دریا جو موصین آتے ہیں۔ کیا صانعِ حلیم۔ وعلیم وقدر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
 المیلید کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر شک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
 کے دست آورے اور اگر اس کا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیتا
 ہے۔ ایک شہسباز ایسی متضاد صفات کا پیداکر نوا لاہی خدا نے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی مکھی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
 کہ اُس کے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کاٹنے کو لے کر کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی مکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن براہتاً بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکایان ہی خدا کے موجود ہونے کی برہی دلیل ہے۔ ایسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ فَعَلَادَا بَاسْنَا قَالُوا الْمُنَابَا لِلَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا مَا كَذَّابُہُ مُشْرِكِينَ یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے بڑا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم نے تمکو پیدا کیا ہے تو عبادت کے ہم مستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کے کہنے میں یہ تعلیم آئی ہے کہ جیسا ہم نے تمکو پیدا کیا ہے جیسا ہی تمہارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک زمانہ دراز سے ہو حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نکرنا کہ جب سے تم موجود ہو رہے ہو اُسی وقت سے تمہارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ترجی اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ حسین یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہے

لعل زید لیکر سننے شائد زید میرا کرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جہل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل یہ ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بطور ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرزِ ادا اور تقصیر ارادہ کا اثر ہے۔ اسی طرح جناب باری عز اسمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ مستعمل ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ چونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خداے تعالیٰ نے دیا ہے اور تقویٰ دراصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعمیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بلحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کو بتقویٰ کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

جاہ و حرمت ز دل رہا کردن	پشت در خدمتش دوتا کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان ز خرد

پس حصول مکارم اخلاق کے لیے عبادت الہی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتہ
 التی انعمت علیکم وافرغوا بعبادہ اوف بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکنوا اول کافربہ ولا تشتروا بایاتہ ثمناً
 قلیلاً وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ وارکعوا مع الرکعین ہاتھ مارو نہ انسان بالبر
 وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ہ واستعینوا بالصبرا
 والصلوۃ وانھا لکبیرۃ الاموال علی الخاشعین ترجمہ ہے بنی اسرائیل ہاے وہ احسانات
 یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہمسے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو تم نے ہمسے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہاے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسکے منکر نہوا اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی
 دنیاوی فائسے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنی ہماے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہماے حضور میں بوقت اداے نماز جھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب الہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا لے لو اور البتہ نماز شاق ہو مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنے کا لکھ دینا بھی مناسب ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوبؑ بن اسحاقؑ بن ابراہیمؑ مراد ہیں۔ لفظ اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اللہ۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس منفعت کو کہتے ہیں جو غیر بر احسان کرنے کے لحاظ سے پہنچائی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت اُسی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا بَكُم مِّنْ نَّمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جَوْفَتَيْنِ يُبَدِّلُ لَكُمُ الْمَوَاقِدَ فَتَقُولُونَ هِيَ مِثْلُ الْأُولَىٰ ۚ وَتُفَوِّقُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْمَدَائِنَ ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ جیسا کہ ہلکوپٹر اکرنا اور ہلکورزق دینا۔ اور دوسرے بالواسطہ باین طور کہ خدائے تعالیٰ نے اولاً نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعمت کو بنایا اور اُس کو نفع پہنچانے کی قدرت اور توفیق دی۔ اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہو سکتی وجہ سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہر اَن اَشْكُرْ لَوْ اَلَدَيْكَ لَفُظ

۱۔ تم کو جو کچھ نعمت میری طرف سے ہے ۱۲

۲۔ میرا شکر اور اپنے مان باپ کا شکر ادا کرو ۱۲

ہی کے تقدیم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہی چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہکو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہی کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہکو اولے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ مجاہد اہلین اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ عبادت مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ کمین محسن کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کمین عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہے وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضاء کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو جو مصالح کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا حد و ضریب ہوا اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

اوبہ بخشہ ہم او ثواب دہد اوبگوید ہم او جواب دہد
ہر چہ بستد ز نعمت و نازت بہ ازان یا ہمان دہد بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۱

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصر نہ کر سکو گے ۱۲

گر ہم مومے با زبان گردد
ہر کیے صد ہزار جان گردد
تا بدان شکر افزون گویند
شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند
گر بگویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت
یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سروسٹ اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی
توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صالح پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی
باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے
تمام معنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا انعمتہ
اللہ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف
تکفرون باللہ وکنتم اموات

بعض محققین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ منعم کم ہیں اسیلے
اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یون سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں
کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یون ارشاد ہوا ہے
فاذکروا اذکرکم یعنی وہ بندہ منعم قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جانتا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

امیری اس نعمت کو یاد کر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تم کو یاد کروین تم کو یاد کرو گے

تذکرہ کیا جاتا ہو۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کَمَا قَالُوْا وَنُرِيْدُ اَنْ نَّعْنِ عَلَی الدِّیْنِ اسْتَضْعَفُوْا فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمْ الْوَارِثِیْنَ وَنَمُكِّنْ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَتَمْرِیْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ اَمْنَهُمْ مَا كَانُوْا یَحْذَرُوْنَ

(۲) خدا نے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط کے غلام بنے رہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنایا جیسا کہ فرماتا ہو کَذٰلِكَ اور اُنہا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہو وَادْخُلْ مُوسٰی لِقَوْمِهِ اذْكُرْ وَاَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اذْجَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوْكَ اِنَّكُمْ مَّا لَمِیْتُوْا اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ -

ہشام رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبیؐ نے اُنکی قوم سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدا نے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور وارث گردنیں اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو ان سے وہ چیز دیکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۲ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی کہ خدا نے تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور تمہارے ملک کا وارث بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۳

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُسےمین
یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی
کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اٹھا لیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو
رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے
اور اُنکے سر گرد آلود نہوتے تھے اور کپڑے پُرانے نہوتے تھے خداے تعالیٰ نے یہ نعمتیں
کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت آبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
جواز کر دیا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت منعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا
ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا
خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت آبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسی پر کسی کی بہت ساری
مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔
(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ میں الناس اُن قوم کے ختصاص
کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت ہی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی
بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار
بنانا رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ ہر حال اسکے بعد ارشاد ہوا ہے اور خواجہ ہدیہ

اوف بعہد کہ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اس لیے اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمھیں
 دیں گے اور ایسا ہی فکر ہوں سے یہ جتلا یا جانا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی شیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے وامنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لائیںکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن بغیر بن کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 دلائل کو نوا اول کافر بہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ و تمھارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ اٹھکا انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ ولا تشنقوا بایا تے ثمننا قليلاً سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن اخطب جو دوساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہیتا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ دیا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی طیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہے نہ ناکام رہا اور یا
ایا ای فارہیون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا کر گئے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہوگا لیکن
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے غیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر انھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو انکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفید نہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکتفوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر وانتم تعلمون
کو بھی جتلا دیا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر نقصان ہے اُس سے تم قوت
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ در تراگویم دیوار تو لبشؤ۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک سلسلہ
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
ممانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اسمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوة واتوا الزکوۃ وارکعوا مع الراکعین اسلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

واركعوا مع الراکعين کا ذکر اقيمو الصلوة کے پہلے نماز معنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیمو الصلوة کا ذکر ہوا ہے اس سے مقصود حکم اقامت صلوة ہے اور اركعوا
 مع الراکعين سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلیئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہو کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو مگر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلام السحت واکلام الربا واکلھما موال الناس
 بالباطل لہذا انکوا امر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور محصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور محصیت میں مبتلا ہتے تھے اسلیئے ارشاد ہوا کہ تا مرن
 الناس بالبدون تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف ونہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور صبتک ناصحین ان اعمال کے خود بھی عامل نہوں تو ایسی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمند ایسا لغو کلام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالسراج یضئ للناس ویحرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چرغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و شنی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو جلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاعمال الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ خدا نے جب انکو اداے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دستکش ہونا لازم آتا تھا اسلئے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا انکے نفوس پر نہایت گرانگذا تھا جسکا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کبر علی المشرکین مات دعواهم اليه ان طغين کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عتاب۔ اسلئے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة ان پر نماز کا ادا کرنا نہایت گران ہے مگر لاعلم الخاشعين سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اسکے سامنے کیسی ہی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر صحت کی امید نہ ہو تو استعمال دوا وبال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریفہ کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہوگا کہ احسان کو فراموش نہ کیجی کہ ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانمندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی با اثر کجانی
 ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اسکے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی نہ مخلوق میں
 عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیز یہ جتلا یا گیا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کر جھٹلایا نہ جائے اور
 دنیوی حاضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں بالاعتبار قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلاؤ گئیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چڑاتا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہے اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہے اس لیے
 پہلے اُسکی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اُسکے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے ایسی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق و نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق و سلام کنی	نیستی بختہ کا رخام کنی
یک سلامی و دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نمائے کہ عادتِی باشد	خاک ہشت کہ باد ہر پاشد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغلہ بزاری
ظن چنان آیدت کہ هست نماز	بخدا ار دہنت اتج جواز
بار عوث شوے بر نزد خدا	از تو کے بشنو خداے دعا
بے تو باشد بے پاک بر گیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بر زمین طاعت تو لے نادان	خویش تن را در گرتو بندہ نخوان
چون ز نزد دنیا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم تستقلونكم من بعد ذلك فهي كاللحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لسايتفجر منه الانهار وان منها لما يشفق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ان يومنون انهم لو قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون ثم ترجمہ پھر اُس کے بعد تھائے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا انیسے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انیسے نہیں نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُن سے پانی پھرتا ہوا اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اسد کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر سہے ہو اسد اُس سے بے خبر نہیں مسلمانوں کی انکو توقع ہے کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہے کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ اُنہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو اُنہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اُسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کلامیاتی ہے جیسے جسم کہ جب اُسین حجریت حاض ہو جاتی ہے تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا جو مادہ ہے اُس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب انسان میں بذات ایسی حسنیات موجود ہے کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس تاثیر کو بدانتہا باخدا لوگوں میں دیکھو کہ اُنہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں سہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہے اور مثل پتھر کے بن جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں بیان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اسد جل شانہ فرماتا ہے **لَوِ اَنْزَلْنَاهُ الذِّقْرَانَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۡتَہُ خَاشِعًا**

متصدراً من خشية الله دوسری بات یہ ہو کہ پتھر میں ابا و احکا کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اس میں کیا جاتا ہو یا جو سختی طبع کے اُسکو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھر دن سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی بھگتا ہو کر یہ ایسے سنگ بن گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچھکتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھکاتے۔ ایسے دنوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُسکو خود خدائے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ما ينفخ پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن تجارتوں سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیلا پن ہو تو آسانی
 کے ساتھ جا بجا سے تجارتوں کی شکل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 جھری ہو تو تجارتوں کی شکل ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت برہتی جاتی ہے پھر دزلزلہ ہوتا ہے
 جسکے زور سے زمین بھٹی ہو اور پانی وادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منہا لما يشقق فيخرج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت و طوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت و طوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 کہلاتی ہیں۔ جسکا ذکر حجابہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم و طوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

اگر بخیر بقرآن کسی پائے پر اُتار دیا تو تم اُسکو دیکھ لینے کہ خدا کے در کے مائے جھک گیا ہوتا اور بھٹ پڑا ہوتا ۱۲۱

جھر کر صرف ایک چشمہ بنجاتا ہو۔ جملہ انی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی ان کیلین کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے اثر پذیر نہیں ہوتے اور تفسیری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وان منہا لم یأکھبط من خشية الله بعض تپھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت میں تپھر سے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو وہ جس شے میں چاہے حیات عقل۔ ادراک پیدا کر دیتا ہو اور اگر سکوتا ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود دھم لم شہدتمہم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں یہ انکے قربت انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی کے تابع بنجاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشدہین کہ تپھروں سے بھی گئے گئے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سوائے جن و انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو یہی وجہ ہو کہ تپھر سے یا جس شے سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو جب خدائے بوجہ اپنی خلافت کے تمکو اسطرح کی قدرت نے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں منہ مانے تصرف کر سکتے ہو اور وہ تمہاری اطاعت سے منہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے تپھروں میں ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اسدیل شانہ تنبیہا فرماتا ہو وما الله بغافل

عما خصلون ۛ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلون کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 انکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہے۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابِ سالتِ آبِ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب ان یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انظر معون ان یومنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون
 کلام اللہ ثم یخرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون ترجمہ (مسلمانو! کیا انکو توقع
 ہے کہ یہود تمھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلامِ خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتِ نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصوں کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہو
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہی تمام عرب اور اہل کتاب ان قصوں سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصوں کو سنتے تھے اور اُس میں تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا مبنی بر وحی ہے
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہوتا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلون پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصوں سے فائدہ مند

ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُتریں تھیں جن کا اُنھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جملہ دینا مقصود ہو اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے اُنکو خوف دلانا بھی مقصود ہو کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب آئی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتادینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلاف ورزی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور متناہات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر حجب اُنکی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی سی ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو برتاؤ ایسے پیغمبروں کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہو اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب تک حصہ میں دولت ایمان نہیں ہو اُنکے افعال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جصل دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی مذمت کس عمدگی سے کی گئی ہے۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار انکارنا تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہے قولہ تعالیٰ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَلَا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مَعْرِضُونَ ترجمہ نازل پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھتے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے مگر ثم تَوَلَّيْتُمْ سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے مشرف ہوئے مگر معدوئے چند بلے من اسلم و جھہ لله وهو محسن فله اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اس کے لیے اسکا اجر اُس کے پروردگار کے ہاں موجود ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سوائے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علیٰ ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جسکا مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو ہمارا نذرہ سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہا و تمنی علی اللہ الا مانی وقال علی رضہ اللہ عنہ لا یتکل علی الخی فانہا بضائع التولے من اسلم وجھہ اللہ کے

معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و متقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاے انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو متقاد کرے اور باعد موت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہ وقت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو فراموش کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھٹی خواہشوں کو بھرنے کی آرزو رکھے۔ اور فرمایا حضرت علیؓ کہ تمناؤں پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایزال کو دل سے ہٹانے کی آرزو نہ رکھے۔

معین ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضاء کے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کنائیہ وجہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں جیسا کہ کلی شئی ہالکت الا وجہ میں وجہ سے نفس مراد ہے یا اسلئے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہے اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے و ہو محسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ اٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ محال و ماضی سے۔ سعادت کاملہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور ذیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو افعال اعمال بالنیات وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الے صورکم ولا الی اعمالکم و انہا ینظر الے قلوبکم و نیا تکمہ دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اس کے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

۱۱ ترجمہ حدیث۔ علون کا ماریت پر ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ حدیث۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۴

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرے غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ مجرد حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یابون فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت کوئی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اس کو مشارکت کہتے ہیں اس کی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جس کی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضاے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ ایسے نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بجا اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر رہا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیت خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہو اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہو اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد ساء امر اللہ وحق علیہ المنز ورا کلام زائدرہ جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اسنے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا انتظام گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب ترین فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض قوال صالح دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ نفسانی خواہشات

بندہ ہیں۔ اور جو مقربین بارگاہ ہیں انکے اعمال محبت الہی میں ہوتے ہیں جبکی شان میں
 یہ آیت ہے ہم الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشیٰ یریدون وجہہ بہر حال
 جیسی نیت ویسی برکت ہے دیکھو نیک نیتی کے ساتھ کام کر نیکی کیسی ہدایت ہوئی ہے جن
 لوگوں کو خدا کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ اور کر نیکی عادت ہو گیا وہ بندگان خدا کے ساتھ
 بہر معاملگی یا بد نیتی کو کام میں لائیں گے۔ پس جو شخص دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے
 پیش آئے تو وہ بھی اُسکے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور ایسی خوش معاملگی سے جو
 عمدہ نتائج پیدا ہوں گے وہ محتاج بیان نہیں ہیں پس نیک نیتی سے کام کرنا اخلاق کا
 جزوِ اعظم ہے قولہ تعالیٰ فاذکروا لے اذکرکم واشکروا لے ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین
 امنوا استعینوا بالصبر والصلوۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن
 یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء و لکن لا تشعرون ولنبلونکم بشئ من
 الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس الثمرات وبشر الصابرین
 الذین اذاصابتم مصیبة قالوا اناللہ وان الیہ راجعون اولئک علیہم
 صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون ۰ ترجمہ تو تم ہماری
 یاد میں لگے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو اور
 ناشکری نہ کرو مسلماً تو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے (مصیبت کی برداشت پر) سہارا پکڑو
 بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مائے جائیں انکو
 مرا ہوا نہ کہنا (وہ مرے نہیں) بلکہ زندہ ہیں مگر (انکی زندگی کی حقیقت) تم نہیں سمجھتے۔ اور اللہ البتہ

ہم کو تھوٹے سے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار (ارضی کی) کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کثائش کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اُٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر انکے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہو اور یہی راہ راست پر ہیں۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سڑے زمین کے فرشتے روزانہ بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو اُن سے بندوں کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ مجالس خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں سو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا اظہار ہوتا ہے شاید اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو اُسکو مصیبت کی ایذا محسوس نہیں ہوتی۔

ربیع سے خوگر ہوا انسان توٹ جاتا ہے ربیع مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہوئیں اسکے سولے آیت اولین یعنی فا ذکر وانی اذکر کمواشکو والی ولا تکفرون میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک تو ذکر کی اور دوسرے شکر کی ذکر کئی قسم پر ہے۔ ذکر لسانی ذکر قلبی۔ ذکر جوارح۔ تحمید۔ تجید۔ تسبیح۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ سب ذکر لسانی ہیں تو ذکر قلبی کی تین قسم ہیں۔

ایک تو اُن دلائل پر غور کرنا جو خدا نے تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ یا اُن دلائل کی تردید میں خوض و فکر کرنا جن سے دلائل مذکورہ میں شبہ واقع ہو۔

دوسرا اُن دلائل پر غور کرنا جو تکلیف شرعی اور اوامر و نواہی یا وعدہ و وعید پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان امور کو جب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان افعال کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

تیسرا مخلوقات کے اسرار میں غور و فکر کرنا کہ ہر ایک ذرہ کرمہ قدرت کے معانی کیلئے آئینہ ہو جائے جیسے

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر ورقہ دفتر است معرفت کردگار
ذکر و احوال وہ ہے کہ اعضاء انسانی او امر الہی کے بجالانے میں مصروف رہیں اور
نواہی سے محفوظ۔ جملہ اذکروا نے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور اذکر کہ کے یہ معنی
ہیں کہ اگر حسب بیان بالائے ہماری اطاعت میں مشغول رہو گے تو ہم بھی حسب مناسب
تمھارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی کسی عمل کے معاوضہ میں ثواب عنایت فرمائیں گے
کسی فعل کے نسبت تمھاری وجہ کریں گے اور کسی فعل کے نسبت اپنی خوشنودی ظاہر
کریں گے۔ کسی کے بے تمھارے مراتب میں ترقی دین گے و قس علیٰ ہذا۔ اس کی تفسیر میں بھی
کی گئی ہے اذکروا فی بطاعتی اذکر کم ہر جتنی اگر تم ہماری طاعت کو پیش نظر رکھو گے
تو ہم تم کو اپنی رحمت سے فراموش نہ کریں گے۔ اذکروا نے بالذکر کم بلا جابۃ
والاحسان اگر تم کوئی اپنی حاجت چاہو گے تو ہم اس کو قبول کریں گے بلکہ کچھ زیادہ
دیں گے اذکروا فی الرضاء اذکر کم فی البلاء خوشوقتی کی حالت میں اگر ہماری
یاد رکھو گے تو تمھاری مصیبت کے وقت میں ہم بھی تم کو نہ بھولیں گے و قس علیٰ ہذا۔

بہر کیف جبکہ خدائے تعالیٰ نے فا ذکر و انی سے امور بالائی ہدایت فرمائی تو اللہ شکر
 سے اداے شکر کا حکم ہوا۔ اور ساتھ ہی اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عبادات و شکر
 کی تائید ہوتی ہے لہذا ارشاد ہوا کہ استعینوا بالصبر والصلوة کیونکہ صبر سے نفس مقہور
 و مغلوب ہو جاتا ہے اور نماز کا بھی یہی اثر ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع و تذلیل و اخلاص لازم ہے
 جس سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر عبادت
 و شکر الہی میں کچھ خلل نہیں واقع ہوتا۔ وروی انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ناذاخربہ
 امر فرزع الی الصلوٰۃ۔ ثم قال ان الله ملع الصابرين۔ اس سے
 ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر اور نماز میں اصلاح نفس کی کیا خوبیاں ہیں ولا تقولوا لمن یقتل
 فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اس آیت کو مضمون ماقبل سے
 یوں ربط ہو کہ ہر گاہ صبر اور نماز میں مدین ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے کہ بشرط ضرورت دشمن دین کے
 مقابلہ میں تمکو جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ جو لوگ اقامت دین کے لیے جان دیتے ہیں
 انکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ انھوں نے یوں ہی اپنے نفوس کو رايگان کھو دیا بلکہ
 وہ ہمارے پاس زندہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت شہدائے
 جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین
 سے اور آٹھ انصار سے مہاجرین میں عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب۔ عمر بن ابی وقاص
 ذو الشمالین۔ عمر بن نفیلہ۔ حاتم بن بکیر۔ جعفی بن عبد اللہ۔ اور انصار میں سعید بن خثیمہ۔
 قیس بن عبد المذزر۔ زید بن حرث۔ تیم بن ہمام۔ رافع بن معالی۔ حارثہ بن سراقہ۔

معوذ بن عفراء۔ عوف بن عفراء۔ جب یہ حضرات شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ فلان فلان
اشخاص مر گئے اور کفار قریش کہتے تھے کہ لوگ بیفائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے
اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شہد کی شان میں اموات
کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ قریب میں قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے اور اپنے نیک اعمال
کی جزا پائیں گے۔ اور انکو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔

اصل یہ ہے کہ بقائے وجود انسانی روح سے متعلق ہے۔ موت کے بعد بھی روح میں
کسی طرح کا تقرب و تمزق عارض نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الم و لذت کا مزہ برابر حاصل کرتی ہے۔
قیامت کبریٰ میں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحکم قدرت الہی ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے
پاس کچھ مشکل نہیں ہے و لنبلوکم بشتے من الخوف والجوع و نقص من الاموال
والانفس والثلثات یہ آیت متعلق ہے و استعینوا بالصبر والصلوة سے یعنی اے
مسلمانو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مصیبت کی برداشت پر سہارا پکڑو کیونکہ ہم مکونوف
سے بھوک سے مال و جان سے پیداوار اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بعض منافقین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا اظہار مال اور کنائش رزق کی طمع سے ظاہر کر رہے تھے
اس لیے کھوٹے کھرے کی آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا ہے
جب منافق اس مضمون کو سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے اور دین کو چھوڑ دیتے تھے
جس سے انکی اصلی حالت کا امتحان ہو جاتا تھا اور نیز انسان کے خلوص اعتقاد کی
کیفیت مصیبت کے وقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ فراغت کے وقت اسکا معلوم

ہونا محال ہے۔ علاوہ اسکے جن مصیبتوں کا ذکر اس آیت شریف میں ہوا ہے ان کا ہر ایک واقعہ متعلقہ بھی ہے۔ خوف کا تعلق واقعہ احزاب سے ہے کہما قال اللہ تعالیٰ ہذا لک ابتل المؤمنون وزلزلوا تر الا لاشدیدا۔

اور بھوک کا تعلق ابتدائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ اس وقت مال کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا۔ اور مال و جان کا نقصان جہاد میں واقع ہوتا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ وجاہدوا با أموالکم وانفسکم۔

اور کبھی فوج جہاد میں توشہ نہ دینے سے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے قال اللہ تعالیٰ ذلک بانہم لا یصیدہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ

نقصان نفس بعض اوقات عزیز و قریب کی موت سے واقع ہوتا ہے چنانچہ یہی تاویل آیت ولا تقتلوا انفسکم کی گئی ہے۔ اور نقصان ثمرات کبھی تو قحط سے ہوتا ہے اور کبھی عمارتوں کی مرمت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو بوجہ مشغولی جہاد اپنے گھروں اور باغیچوں کی مرمت کا کم موقع حاصل ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خوف سے خوف خدا۔ بھوک سے روتے۔ نقصان مال سے زکوٰۃ اور صدقات کا دینا۔ نقصان نفس سے امراض اور نقصان ثمرات سے اولاد کا فوت ہو جانا مقصود ہے۔

ترجمہ۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دہشت گردانہ کی آزمائش کی گئی اور خوب ہی بھڑکھڑائے گئے ۱۲

ترجمہ۔ اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو ۱۱

ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ ان (جہاد کرنے والوں کو) خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے ۱۲

بہر حال ان امور پر صبر واجب ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں عدل و حکمت کیا ہے جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ان باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ وہ اس آئہ کریمہ کے مصداق ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یَجِدُ اللہَ عَلٰی حُرُوفٍ فَاَنۡ اَصَابَہُ خَیْرٌ لَّطَمَ اَنۡفِیۡہِ وَ اَنۡ اَصَابَہُ فَتَنَہٌ اَلۡقَلَبَ عَلٰی وَجْہِہٖ خَسِرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَۃَ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کا خاصہ ہے۔ بہائم و ملائکہ میں صبر نہیں ہوتا۔ بہائم میں اسوجہ سے صبر نہیں ہوتا کہ وہ ناقص الخلقہ ہیں۔ شہوت اُن پر غالب ہے انہیں اس قدر عقل نہیں ہوتی کہ مکروہات کا مقابلہ استقلال کے ساتھ کریں جس سے صبر حاصل ہو۔ اور ملائکہ میں صبر اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کامل الخلقہ ہیں وہ شہوت کے مطیع نہیں ہیں اس لیے انکو مکروہات سے مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف انسان کے ۵

آدمی زادہ طرفہ معجون ست کر فرشتہ سرشتہ وز حیوان
گر کند میل این شود بہ ازیں و رکند رغبتش شود بہ ازان
اسکی ابتدائی حالت تو مثل بہائم کے ہوتی ہے کہ صرف کھانے پینے کی خواہش میں گزر جاتی ہے پھر چند روز کے بعد کھیل کود کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسکے بعد جماع کی۔ اور کچھ صبر نہیں ہوتا اسکا بلوغ کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوائے طلب لذات و دنیوی کے آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا جب عقل کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اسوقت نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی

۱ ترجمہ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی عبادت تو کرتا ہے۔ دگر اکھڑا کھڑا کہ اگر اسکو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اسکو کوئی مصیبت آپڑی تو جبر سے آیا تھا اُدھر ہی کو لوٹ گیا۔ اُس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ۱۲

مقابلہ کا نام صبر ہے۔

فائدہ صبر دو قسم پر ہے بدنی۔ نفسانی۔ صبر بدنی وہ ہے کہ انسان جسمانی مشقتوں کا تحمل کرے درود نکالیف بدنی کو سہے۔ اعمال شاقہ کا عادی ہو۔ صبر نفسانی وہ ہے کہ مقتضیات شہوت اور مشتیات طبع کو روکے۔ اگر شہوت بطن و فرج پر صبر کرے تو اسکو عفت کہتے ہیں۔ اگر کمر و ہات کی برداشت ہو تو بہ جانہ حالت ایسے صبر کا نام جدا جدا رکھا گیا ہے اگر محض مصیبت کی برداشت ہو تو اسکو بھی صبر کہتے ہیں۔ اگر ان امور سے حالت بڑھ جائے اور چیخنے پکارتے اور دامن چاک کر ٹیکے نوبت پہنچ جائے تو اسکو جوع و بلع کہتے ہیں۔ اگر حالت غنا میں صبر کی ضرورت ہو تو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اور حالت فقر میں بطر۔ معرکہ رزم میں صبر کا نام شجاعت ہے۔ والا جین کہتے ہیں۔ حالت عینظ و غضب میں صبر کرنے کو حلم کہتے ہیں والا نزق۔ اگر زمانہ کے حوادث میں مبتلا ہوا اور صبر کرے تو اسکا نام سعة الصدر ہے۔ والا صبر ندم اور ضیق الصدر ہے چھکا کلام کے صبر کا نام کتمان النفس ہے۔ زیادتی عیش سے اپنے آپ کو بچانا زہد کہلاتا ہے اور اسکے ضد کا نام حرص ہے۔ بقدر ضرورت مال پر اکتفا کرنا قناعت ہے جسکا ضد شرہ ہے۔

احادیث میں صبر کی جو فضیلت مذکور ہے کسی قدر اسکا ذکر بھی مناسب ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الصبر نصف ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل بدون ترک ممنوعات کے ہونی نہیں سکتی خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں یا اعمال و عقائد سے۔ اگر فعل یا ترک فعل خواہش کے مطابق ہے تو اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر خلاف خواہش ہو تو البتہ صبر کی ضرورت ہے

حدیث شریف میں اسی لحاظ سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بہر حال جن مشکلات کا ذکر آیت شریف میں ہوا ہے وہ اقبال عقوبت نہیں ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اس کو رسول مقبول اور صحابہ کرام کے جانب اس وجہ سے منسوب فرمایا ہے کہ اُس کے معاوضہ میں دین میں اُن کا دہرہ بڑھانا مقصود ہے اور نیز بخین و تنویر کے اقوال کی تردید بھی مقصود ہے جو اس قسم کے مصائب کو خوشست کو اکب وغیرہ کا اثر بتلاتے ہیں۔

اب صابرین کے لیے جو خوشخبری ہے اُس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون۔ اولئك علیہم صلوات من ربہم ورحمة واولئک ہم المہتدون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ جب اُن پر مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں لعنت و نشور کا اعتراف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استرجع عند المصیبة جبر اللہ مصیبتہ احسن عقباہ وجعل لہ خلفا کم الحائیر ضاۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہے تو خدا اے اُس کا بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے اور اُس کو خلف صالح عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش رہے دوی انہ طفے سراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الله وانا اليه راجعون فقیل امصیبتہ ہی قال نعم کل شیء یؤذی المؤمن فهو له مصیبة ایاک آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ مبارک کا چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ وانا
 الیہ راجعون تو حضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا چراغ گل ہو جانا بھی مصیبت ہی
 تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو چیز مومن کو ایذا دیوے وہ مصیبت ہو قال تمام سلمۃ حدثنی
 ابوسلمۃ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال ما من مسلم یصاب بمصیبة فیفزع
 اوما امر اللہ بہ من قوله وانا الیہ راجعون اللہم عندک احدثت
 مصیبتی فاجزنی فیہا وعوضنی خیرا منها الا اجرہ اللہ علیہا وعوضہ خیرا
 منها قالت فلما ثوی ابوسلمۃ ذكرت ہذا الحدیث وقلت ہذا القول
 فعوضنہ اللہ تعالیٰ عمن علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمۃ سے روایت ہے انھوں نے
 کہا کہ مجھے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوا اور
 وہ پناہ گزین ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یعنی وانا الیہ راجعون کہے اور
 نیز یہ دعا پڑھے اللہم عندک احدثت مصیبتی فاجزنی فیہا وعوضنی خیرا منها
 تو اللہ جل شانہ اسکو نیک معاوضہ عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ بی بی ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جب وقت
 ابوسلمہؓ کی وفات ہوئی تو مجھ کو یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اُس پر عمل کیا یعنی اُس قول دعا کو
 پڑھا تو اللہ جل شانہ نے مجھ کو ابوسلمہ کے عوض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جو
 برگزیدہ عالم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان قصائے الہی پر رضی ہو جاتا ہے تو اُس میں صبر
 بھی پیدا ہو جاتا ہے اور صبر و طرح سے پیدا ہوتا ہے بال طریق تصرف یا بطور جذب الہی تصرف
 سے جو صبر پیدا ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف خاطر اُل متفت ہو جاتی ہے

تو وہی شرمورث آفات بجاتی ہے تب انسان کا دل کمروہات عالم سے متنفر ہو جاتا ہے اور خدے پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اُنس تھا آخر وہی جنت و بال ہو گئی اور وہاں سے نکالے گئے تو آپ کو ذکر آئی سے اُنس ہو گیا اسطرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انتہا درجہ کا اُنس تھا جس کا نتیجہ فراق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے نصرت و اعانت کی توقع تھی۔ مگر وہی ایسی سختی کرنے لگے کہ آخر کار آپ نے فرمایا ما اودی نبی مثل ما اودی ذیت الغرض آخر آریہ میں صابرین کے مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی لوگ مورد عنایت و رحمت ایزدی ہیں اور یہی راہ راست پر ہیں۔

حاصل۔ دیکھو کہ انسان کو ذکر و شکر کی تعلیم کس طرح دی گئی ہے اور صبر میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ صبر کی تعریف کس عمدگی سے کی گئی ہے اور صابرین کا کیا مرتبہ ہے بہر کیف ذکر و شکر و صبر بھی لازماً اخلاق ہے قولہ تعالیٰ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یا مکرماً بالسوء و الفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون (ترجمہ) لوگو زمین میں چننے پر حلال طیب (قسم کی) ہے اُس میں سے (جو چاہو بے تامل) کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں بدی اور سببائی (کے ہی کام کرنے) کو کہے گا اور یہ چاہیگا کہ دہنی طرف سے، بے سمجھے ہو سمجھے خدا پر بہتان باندھو۔ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں

ترجمہ۔ کسی نبی کو ایسی ایذائیں پہنچائی گئی جیسا کہ مجھ کو پہنچائی گئی ہے ۱۲

نازل ہوئی جنھوں نے اپنے اوپر سوائب و ضائل اور بھائے کو حرام کر لیا تھا جو قبیلہ ثقیف بنی عامر بن معصہ خزاعہ اور بنی مدلج سے تھے۔ حلال کے معنی مباح کے ہیں یعنی جو چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ جیسے مردار خون شراب اور زنا وغیرہ جو جسکے کھانے کی اجازت صاحب مال سے بیگنی ہو کیونکہ یہ دونوں صورتیں اشیائے حرام سے متعلق ہیں اسکے سوائے سب حلال ہیں طیبہ کی قید حلال کے ساتھ اسی واسطے لگائی گئی ہے کہ اُن سے غیر کا حق متعلق نہ ہو پس حلال کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اشیاء کہ جنکی جنس حلال ہو اور اُن سے غیر کا حق متعلق نہ ہو ان دو لفظوں سے اشیائے حرام کی دو وزن مذکورہ بالا صورتوں سے بچنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ خطوات الشیطان سے طریقہ شیطانی مقصود ہے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ ناجائز چیزوں کو جواز کی صورت میں زینت دیدیتا ہے اسیلئے خدا نے اسکی اتباع سے زجر فرمایا اور بتادیا کہ دیکھو وہ جو تمھارے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ تمھارا گھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی عداوت کی وجہ سے سات چیزوں کو لازم کر لیا ہے جنہیں سے چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی ولا ضلنہم ولا مینہم ولا مرہم فلیتکن اذان الانعام ولا مرہم فلیغیروا خلقت اللہ اور تین چیزوں کا ذکر اس

۱۱ سائبہ معمولی سانڈ جن سے کوئی کار و خدمت نہ لیا جائے ۱۲

۱۲ ویدلہ وہ اونٹنی جسکے پہلو ٹپ کے اوپر سٹلے کے دو نیچے مادہ ہوں ۱۲

۱۳ بھیرہ کن بھٹی اونٹنی۔ وہ ایک طرح کی سانڈ ہوتی تھی جو بتوں کے نام کان پھاڑ کر چھوڑتی تھی

اور پھر اسکو کوئی دودھ نہیں سکتا تھا ۱۲

۱۴ ترجمہ۔ اور انکو ضروری بہکاؤ نکھاؤ انکو امیدیں بھی ضرور دلاؤ نکھاؤ انکو سمجھاؤ نکھاؤ تو میری ہدایت کے مطابق جو کی نیا نکھاؤ جانور کی کان بھی ضرور چرا کریں اور انکو سمجھاؤ نکھاؤ تو میری ہدایت کے مطابق خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بھی ضرور بدلائیں گے ۱۱

آیت میں ہر لاقعدان ہم صراط المستقیم ثمر لائینہم من بین ایدی صحر ومن
 خلفہم عن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاگردین اور یہ جو آیت زیر
 تفسیر میں انما یا امرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ملائعہمون کا ذکر فرمایا
 ہے یہ بھی اُسی عداوت کی محملی تفصیل ہے۔ کیونکہ لفظ سوء میں وہ تمام معاصی شامل ہیں جو خواہ
 افعال جوارح سے متعلق ہوں یا افعال قلوب سے فحشاء بدترین قسم سوء میں داخل ہے
 علی ہذا ضابطہ بتان باندھنا بھی اقسام گناہ کبائر میں داخل ہے۔ جسکو خطوات الشیطان
 کی تفسیر میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ شیطان گناہ صغیرہ۔ کبیرہ۔
 کفر اور جہل بابت کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔

حاصل دیکھو حرام کھانے اور پینے افعال سے بچنے کی ہدایت کس جامعیت
 کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں تہذیب اخلاق انسانی کی جزو عظم ہیں۔ قولہ تعالیٰ
 لیس البر ان تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن
 بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنیین واتى العمال علی حبہ
 ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والساتلین وفی الرقاب
 واقام الصلوۃ واتى الزکوۃ والموفون بعهدهم اذا عہدوا والصابرین
 فی الباس والضرراء وحین لباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون

لہ میں بھی تیرے سیدھے رستے پر نبی آدم کی ناک میں بیٹھوں تو سہی۔ پھر اوپر اتر آئے آگے سے آؤں
 اور اُنکے پیچھے سے (آؤں) اور اُنکے داپٹنے طرف سے (آؤں) اور اُنکے بائیں طرف سے (آؤں) اور جسطرح
 بن بٹے اُنکو ہکا کر (رہوں) اور تو اکثر نبی آدم کو (اپنا) شکر گزار نہیں پائے گا۔ ۱۲

ترجمہ نیکی ہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو، یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصل) نیکی تو اُلحیٰ ہو جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال (عزیز) اللہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردنوں کے چھڑانے میں (دیا) اور نماز پڑھتے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہے اور جب (کسی بات کا) قرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور سختی و تکلیف میں اور ہلاچلی کے وقت ثابت قدم ہے۔ یہی لوگ ہیں جو (دعویٰ اسلام میں) سچے نکلے اور یہی ہیں (جنگلو) پر ہمیز گا رکھنا چاہیے۔

علما کا اس امر میں اختلاف ہو کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب واقع ہوا ہے وہ خاص ہو یا عام۔ بعض کا قول ہے کہ اہل کتاب مخاطب ہیں اس لیے کہ وہ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو بہت ضروری جانتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اُنکی نسبت فرمادیا کہ نیکی محض کسی ایک خاص جہت کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور آخرت۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے۔ علی ہذا اُن سب امور کی پابندی کی جائے جس کا ذکر آیت مقدس بالا میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین مخاطب ہیں کیونکہ تحویل قبلہ کی انھیں بہت آرزو تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تو وہ سمجھے کہ اب ہماری مراد حاصل ہو گئی تو انکو حجاب کیا کہ محض کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جبکہ ذکر اس آیت میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض مغرب یا مشرق کی جانب

ستوجہ ہو کہ عبادت کا ادا کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ فلاں فلاں باتیں نیکی میں داخل ہیں اُن پر عمل پیرا ہو۔
 خدا کی نسبت اہل کتاب کے اعتقادات جُدا جُدا ہیں۔ یہود تجسم کے قائل ہیں اور عیسویوں کو ابنِ
 کہتے ہیں اور نیز خدا کو فقیر اور اپنے کو غنی سمجھتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے حکایتاً قرآن مجید
 میں اسکا ذکر یوں فرمایا ہے قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اور نصاریٰ مسیح کو ابنِ خدا
 جانتے ہیں۔ آخرت کی نسبت بھی ان کے اعتقادات ایسی ہی ہیں۔ یہود و نصاریٰ دونوں کہتے ہیں کہ کن
 يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى اور یہود و خدا کے بھی قائل نہیں ہیں
 اُن کا اعتقاد یہ ہے ان نفسنا النار الا اياما معدودة نصاریٰ معاد جسمانی کے منکر ہیں
 جس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ کی نسبت یہود کا عجیب اعتقاد یہ ہے
 تو جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ کتبِ الہی کے نسبت بھی ان کے
 اعتقادات میں کمی ہے۔ قرآن مجید کو کتابِ الہی سمجھنے سے محروم ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 وان يا نوكم اسامى تفادوهم وهو محرم عليكم اخرجهم افتونون ببعض
 الكتاب وتكفون ببعض اعتقاد انبیاء کا بھی یہی حال ہے۔ یہود نے تو انبیاء علیہم السلام کو
 قتل کر ڈالا جیسا کہ خدا تعالیٰ اسکا ذکر فرماتا ہے و يقتلون النبیین بغیر الحق اور آنحضرت

۱ ترجمہ۔ اسکو محتاج اور لپٹے تئیں مالدار کہتے ہیں ۱۲

۲ ترجمہ۔ (یہود) کہتے ہیں کہ یہود کے (سوا) اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا ۱۱

۳ ترجمہ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہو کھجور کے گی بھی تو نہیں ۱۲

۴ ترجمہ۔ اور وہی لوگ اگر گنہگار قید ہو کر تھکے پاس مدعا گئے کو انہیں تو تم جی بھر کر اُٹھو چڑھالیتے ہو حالانکہ سر سے
 اُن کا نکال دیا بھی تمکو روانہ تھا تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ۱۲

۵ ترجمہ۔ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نسبت بھی ان بھلے انسانوں نے طعن کیا ہے۔ علی ہذا زکوٰۃ و نماز اور وقفا بالعمود کی نسبت بھی انکے عقائد گونا گوں ہیں۔ الغرض نیکی کے لیے چند امور کی شرط ہے۔ ایک تو خدا پر ایمان لانا۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے اولاً اسکی ذات کا بھی علم ہونا چاہیے باریں تفصیل کہ اُسپر کس طرح کا ایمان واجب ہے اور کن کن امور کا اطلاق اُسپر جائز یا محال ہے اور نیز اُن دلائل کا معلوم کرنا کہ جن سے امور مافی البحث پر استدلال کیا جاتا ہے مثلاً عالم کو حادث سمجھنا اور جن اصول پر عالم کا حادث ہونا مبنی ہے اُسکا جانا۔ خدا کے نسبت ان امور کا اعتقاد واجب ہے کہ وہ موجود ہے۔ قدیم ہے۔ اُسکو کوئی زوال نہیں ہے تمام معلومات کا علم اُسکو حاصل ہے۔ قادر۔ حی۔ مرید۔ سمیع۔ بصیر۔ اور متکلم ہے۔ خدا کسی خیرین حلول نہیں کرتا اور نہ خدا میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ علی ہذا وہ تحیز و عرضیت سے بری ہے تمام مخلوقات کو اپنے پیدا کیا ہے۔ موجود عالم ہے۔ انبیاء اُسکیکے فرستادہ ہیں۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ تیسرا ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ بعضوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علم وجود ملائکہ اور تصدیق کتب الہی کے لیے اولاً تصدیق رسل ضرور ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے ذکر کے قبل ملائکہ اور کتب کا ذکر قرآن مجید میں کیوں واقع ہوا ہے اُسکا جواب یہ ہے کہ محض ترتیب عقلی اور فکری سے یہ اعتراض مترتب ہوتا ہے۔ اگر ترتیب وجودی پر خیال کیا جائے تو معاملہ برعکس ہے کیونکہ ملائکہ کا وجود مقدم ہے اور انھیں کے واسطے سر کتب الہی کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام پر ہوئی ہے۔ کتب الہی سے انبیاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ پس آیت شریف میں ترتیب وجود خارجی کا اعتبار کیا گیا ہے نہ ترتیب اعتباری ذہنی کا۔

ان پانچ امور کی خصوصیت ایمان کے ساتھ اسوجہ سے کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے تحت میں معرفت۔ توحید باری اور اُس کے عدل و حکمت پر ایمان لانا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں احکام ثواب و عقاب و معاد وغیرہ کی معرفت و تصدیق شامل ہو جاتی ہے۔ ایمان ملائکہ کے تحت میں ملائکہ کا انبیاء علیہم السلام پر احکام الہی پہنچانا اور نیز ایسے احکام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنا داخل ہے۔ علیٰ ہذا کتاب و نمبین کے تحت میں قرآن مجید اور جمیع کتب الہی کی تصدیق اور انبیاء سابقین کی نبوت و شریعت کی صحت شامل ہے جس سے ایمان کے جملہ اجزاء کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی۔ وسطی۔ انتہائی۔ حالت اول دوم و ثلث مبدا و منتہی سے متعلق ہے جس کا جانا مقصود بالذات ہے۔ معرفت مبدا ایمان باللہ کو کہتے ہیں اور معرفت منتہی ایمان بہ آخرت کو۔ حالت وسطی کی تکمیل بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ یتیم رسالت کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک تو ملائکہ پر جو وحی کے لایو لے ہیں اور نفس وحی پر یعنی کتاب اللہ پر اور تیسرے اس وحی الیہ یعنی رسولوں پر۔ دیکھو تکمیل ایمان کے لیے جن امور پر ایمان لانیکی ہدایت ہوئی ہے اُس میں انسان کی تینوں حالتوں کو درست کرنے کے لیے کیسے عمدہ اصول قرار دیے گئے ہیں۔ آیت شریف میں ایمان کو زکوٰۃ و نماز پر اسوجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ ایمان افعال قلوب میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اور صلوة افعال جوارح میں داخل ہے۔ افعال قلوب کو افعال جوارح پر جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اسیلئے اُس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ و اقی المال علی جبہ کے یہ معنی ہیں کہ حالت صحت اور امید حیات میں خدا تعالیٰ کے

حکم کی تعمیل اور اسکی خوشنودی کے بخاٹے اُن لوگوں کی خبر گیری کرین جنکی تفصیل مابعد میں
 کی گئی ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی تصدق عند الموت مثل الذی
 یمدی بعد ما شبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب موت کے صدقہ
 دے اسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے پیٹ بھر کھانے کے بعد کچی ہوئی شے کیسے لیے ہر پھیر دیا جائے
 غرض کہ اس آیت شریف میں مال کے دینے کا جو حکم ہو وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہر اور بر سبیل موجب
 ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یثمن بالله والیوم الآخر من بات شبعاناً
 وجاراً طوا الی جنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور آخرت
 پر ایمان رکھنے والا نہیں کہ شب کو خود تو آرام سے کھا کر سوئے ہے اور اُسکے ہمسایہ میں کوئی
 بھوکا ہو۔ یہ مسئلہ اجماعی ہو کہ مضطر کو بقدر دفع ضرورت دینا واجب ہو۔ گو زکوٰۃ کامل ادا
 کر دیکئی ہو۔ اہل حاجات میں اقارب کو مقدم کیا گیا ہو۔ کیونکہ محتاج قربت دار کی دستگیری
 دوسروں سے افضل ہو اس سے صلہ رحم کی رعایت اور صدقہ کا خیر و نون حاصل ہو جاتے
 ہیں اسی لیے جب قربت دار موجود ہوتے ہیں تو مالک مال پر رسولے ثلث مال کے وصیت
 جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مستحق وراثت کے ہیں۔ جب موت کے بعد اُنکے ایسے حقوق ہیں تو
 زندگی میں بدرجہ اولی اُنکی اعانت ہونی چاہیے۔ اُنکے بعد تیموں کا حق ہو کیونکہ ایسے صنیلین
 بچے جنکے باپ نمون اور اُنکا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اُنکی احتیاج دوسروں سے مستم ہو
 وہ من کل الوجوہ منقطع الحیلہ ہیں۔ اُنکے بعد بنظر شدت احتیاج مساکین کا درجہ ہو اور پھر مسافرین
 کا۔ کیونکہ اُنکو اپنے اہل و عیال سے ملنے کی سخت ضرورت ہوتی ہو۔ غرض کہ سب کے آخر میں

سائین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمادی۔ باہیت بزرگ (نکی) میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفا سے عہد بھی اسی میں داخل ہے جس کا ذکر بقدر ضرورت اوفیٰ ا بعہدی اوفیٰ بعہد کہہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے بائین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جبکو آپ دستکھین تم بھی انکو دوست رکھین گے آپ جبکو عدسجھین ہم بھی انکو اپنا عدسجھین گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا معاہدہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جس کا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سبب جیسا کہ کسی تبرک کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس کا وفا کرنا اور سبب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفون بعہدہم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کا نیکی کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سبب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک مصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کیسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کے شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غموض و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کن خوبیوں سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ورمون اسوقت جس تکبت میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس۔

قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ واتفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ترجمہ۔ اور نیکوئی کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

تقوے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اشرافہ دار ہے واتفقوا فی سبیل الله الخ اس آیت کا تعلق اُس آیت ماقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات وادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آپ کریم الشہر المحرام بالشہر المحرام والحد مات قصاص نازل ہوئی دعر کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سنا ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر بھی مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو مکہ کو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں (تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلف عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت انقصوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ متعید کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے یا بطریق اعانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل خدا کا ہے اور

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت شریف اُس وقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا اباید یکرم الی التہمکۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تہمکۃ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کرو گے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو مگر کل مال مت دیدینا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و مگر خالصاً صدقہ و سہوہ یا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت و مہرنا۔ کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ سوا ان اللہ یحب المحسنین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دوا اعتدال کے ساتھ دوزن اسراف کرو اور نہ بخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خدا نے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کرنا کی کیسی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو و عظمیٰ ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکام الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمونہ کو لحاظ سے سجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی نکتہ میں مبتلا ہیں لٰہٰذا لَذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَاٰجَاهِدُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے مگر کین اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خداے تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بقصد نفع رحم و کرم فوراً اعمال خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یعنی اس آیت کے پہلے کتب علیکم القتال دھوکہ لکھ بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلانی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۲ ترجمہ۔ (مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ ٹکونہ گوار بھی گذر گیا)

شک میں متعل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال لغت ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جس طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار ہیں انکی اس امید کے بر لانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے

حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریق خاطر کر سیکے صلہ کی توقع خوف ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی دھڑائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپس پر خوب غور و فکر کیجائے تو سب چیزیات کا استخراج ممکن ہو گا

واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذووه واعلموا ان الله غفور رحيم (ترجمہ)

اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اس کو اس کو جاننا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بڑا رہا ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اس کو سب خدا جانتا ہے۔ اسلئے تم کو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی مبالغت ہے جو حقیقت میں خراب اخلاق میں

خالصاً اللہ نیک اعمال کا کرنا انسان کی وقعت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر
 صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جہین خوشنودی الہی کا خیال نہ ہو نتیجہ
 ہین واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ؕ کے معنی پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے
 کلیچہ پل جاتا ہے یا وجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ادب کا منہ
 ہے قولہ تعالیٰ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنّة اُنبئت
 سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واللّٰه يضاعف لمن يشاء واللّٰه واسع
 عليهم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما اتفقوا منها
 ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؕ
 ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے
 کی سی ہو کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ بکرت
 دیتا ہے جسکو چاہے اور اسد بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو
 لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
 اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی، ایذا دیتے ہیں انکو اٹکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
 (آخرت) میں نہ تو ان پر (کسی قسم کا، خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آئندہ خاطر ہو
 اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے اسلئے
 یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
 راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ بیشتر مجملات بیان کیا گیا ہے من ذالذی یقرض اللّٰه

قرضاً حسناً فیضا عفو لہ اضحاً فاکت لہ راہ تو اب ایسے مال کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ
اُسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحبِ قدرت خدا
نہ تو تو تکالیف شرعی بے سود ہو جائیگی۔ الغرض جبکہ خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
توفیق دیکھائی ہو اُسکو اللہ تعالیٰ جتا ہے کہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھکو پیدا کیا اور تجھکو
زندہ رکھ کر مال کو امورِ خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو توہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے
کہ نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا یاد اپنی یاد
تو وہ راہ گان ہو جاتی ہے اور الدین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا منہ ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ آیت عثمان اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عنہ

۱۱ ترجمہ۔ کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۱۲ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۳

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیہ نازل ہوئی۔ احسان کر کے منت و مہر نہایت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے۔ واجب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے۔ لیکن سنت بھی رکھتا ہے تو ارباب حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اس کی عنایت ہے کہ کچھ مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطلی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُلٹا کیا کہنا کہ اُنکا دل تو فوراً اُسی سے روشن ہوا۔ جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اسی طرح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب منت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اُسوقت ایسی نیکی کرنے والے لہذا اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے اور اجبت کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفیرہ خیر من صدقہ

یتبعہما اذی واللہ غنی حلیم۔ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہونچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد نہ کر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معدوف کے یہی معنی ہیں اور مغضت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت قبیح بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اے اسکے مغضت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر پٹا ہرٹنے نہ دے یا قول معدوف کو متعلق بمسئول سمجھو اور لفظ مغضت کو سائل سے۔ یعنی مسئل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے مسئل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہو کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہونچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہونچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس مدد سے جسکے (دینے) پیچھے سائل کو ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله سرباء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہو اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دیکھی ہو
 جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں ہو سکتی۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور سائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل احسان کو بھول جائے مثال میں جو کاف تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہ نہ
 اور موزی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دیکھی ہو اور دوسری مثال میں پتھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ مثلہ کمثل صفوان علیہ تدراب فاصابہ و ابل فتکما
 صلدا لا یقدر ان علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور (سائل) کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکارت
 مت کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہو اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
 ۲۔ ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر دیکھ تھوڑی سی ہنسی (پڑی) ہے پھر اُس پر بارش
 کا میٹھا اور اُس کو سپاٹ کر کے بہائے گیا۔ ایسی طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو اُنھوں نے کی تھی
 کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ اُن لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا ۱۳

عام لوگوں کے خیال کو خدائے تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اسے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو مگر قیامت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھانے کے طور پر کرنا یا سائل کو رنج پہنچانا سزاوارتھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور افعال ملائیسید کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کاملین کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اسیلئے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں پڑتی
ریا کار و حقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لا یقدر ارون علی شئ مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریا کاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ لا یمدی القوم الکافرون سے
اس بیان کی توثیق کر دی گئی ہے کہ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریا کاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ و مثل الذین ینفقون اموالہم صلتاً

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا کوئی کے لیے اور اپنی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
بارغ کی سی ہے جو اپنے پودے پر پھل پڑا دے اور اگر کھینچے تو وہ پھل لایا اور اگر سپرزور کا مینہ نہ دھکی پڑا تو دھکیو
ہلکی ہوا دھکی بس کرتی ہے اور تم لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ (اسکی) دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتاً من انفسہم کمثل جنة ربوة اصابتها و ابل فانئت
اکالها ضعیفین فان لم یصیبا و ابل فطل و الله بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم محمدین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوپچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ سرابوۃ کے معنی اوپچی زمین کے نہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سرابوۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و یشرے
الارض ہا صاۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربعت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ

ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برسائیتے ہیں تو وہ ہلکتا
اور اُبھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُوگاتی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے مضے چٹان کے ہیں اور ظاہر ہے کہ چٹان پر سبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جبین پانی اچھی طرح اترتا ہوا اور زمین درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب ہے کہ جو نیکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوٰہ حداکہ ان تکون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابہ الکبروله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار وفيه نار فاحترقت۔ کن لک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہو پس اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتائیں

۱۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کچھ روغن اور انگور روغن کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسکے تلے ترین پڑی پڑی ہوں ہر طرح کے میوے اُسکو وہاں میلو اور بڑھاپے نے اُسکو ایلا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے تالوں بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک گولا جبین بھری تھی اگ تو باغ جل نہیں کر گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یا اید اپہونچائین تو یہ سب امیدین خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور سولے حسرت و مذمت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان الہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھاپا اور اس کے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دگئی ہے کہ کذلک یدبین اللہ لکھ لایات سے یہ مراد ہے کہ جس طرح خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر دین کی تشریح کر دگئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیکار اور بے مصرت چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجناکم من الارض ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذین الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید ہ

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

ترجمہ۔ مسلمانو (خدا کی راہ میں) عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) اکپائی ہوں تو اور تم نے تمھارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے لینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ لو (میں نے) خرچ کرنے کا لالچہ (وہی چیز کوئی ٹھکانہ دینی چاہیے تو) تم اس کو کبھی خوش دلی سے دلو مگر یہ کہ (دیدہ و دانستہ) اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار اور حمد و ثنا ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُس وقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب مال حلال اور خبیث سے مالِ حرام
 مراد ہے۔ ردی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر ملک کوئی ایسا ناکارہ
 مال دیوے تو کیا تمھیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمھارا خدا جو غنی مطلق ہے
 ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریف میں غنی کا لفظ مقامِ ہدیین واقع
 ہوا ہے۔ یعنی اشیائے رومی صدقات و خیرات میں نہ دنیا کہ تمھارا پروردگار رہے پر وا ہے۔ اور
 حمید کا لفظ مقامِ معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک و
 نفیس مال کو خیرات دیا کر کے تو تمھاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم
 بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرةً منہ وفضلاً واللہ واسم علیہم جبکہ بیان بالاسم
 خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتادیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ کچھ بیان کیا گیا
 ہے یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسہ سے بچا
 کرو وہ تمھارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج
 ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن سعد و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان
 لمة وللکلاب لمة۔ لمة شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا تاکہ نئے
 افعال کا ارتکاب ہو۔ لمة ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شر کی باتیں غفلت کی طرف براگیختہ کرتا ہے اور

(بڑی گنجائش والا اور سب کے حال سے واقف ہے) ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے
 کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور کچھ اتنا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ
 بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے
 جس سے نہ تو مال حید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ ردی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ
 واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجانی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ
 اہانت کا پھیر دینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت
 کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا جھوم ہو جاتا ہے۔ افعال بے ارکان
 میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جسکی طرف فحش کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کے تین
 درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ حید ہو خواہ ردی
 سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُسے حید ہی
 دیا جاتا ہے نہ ردی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال حید کے دینے میں تو بخل
 کرتے ہیں مگر ردی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم جہت منہل سے فاحش
 کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ وسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا
 ہے یہ بعد کہ الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہیامر کہ رب الفحشاء
 سے درجہ اُسنے کے جائزہ مغفرت منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا
 و مرادی عنہ صلے اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرشتے ہر رات پکار رہے ہیں کہ اے خداوندی ہر ایک منفق کو ایک لیلۃ اللہم اعط کل منفق

خلفاً و کلی ممسک تلافی شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہے اور امداد کا
جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اُس کا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے عقبے کا وجود یقینی ہے
اسی لیے شیطان و وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل
ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غور طلب ہے
کیونکہ بہت سے موانع درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جا
تو وہ سب آغشتہ بمضرت ہیں الامناف آخرت کے اُسین کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دشمنندی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفوت کا لفظ بطریق نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا نے تعاف کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
ظاہر ہوئی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دشمنند خود
کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل الله سیئاتهم حسنات
یا یوں سمجھو کہ اس مغفرت کی یہ کوجب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے
کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلاً سے دنیا میں بدل معجز کا
حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو وجود و سخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
ہو جاتی ہے۔ ادھر کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگئے۔ حقیقت میں سعادت کے کئی

مراجہ ہیں مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ مال کا حاصل ہونا فضا
خارجی میں داخل ہے اور خلق جو دو سخا کا حاصل ہونا فضائل نفسی میں داخل ہے۔ سعادت کے
جملہ مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہے اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ وصیف
انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہے واللہ واسع علیم
کہ یہ مضہ ہیں کہ اس کی مغفرت وسیع ہے وہ نکو غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہے اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہے تو وہ
بیکار ہے خلوص نیت کے ساتھ رضاے الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی منتیج نتائجِ حسنہ ہے۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خدائے نزدیک	حکم من ذا اللہ یے نمود نزول
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش و پیش کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکردی طلب ز دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	ز آنچه بشنید ہیچ یک نہ گفت
کا بچنین آیت آمدست امروز	خیز و مارا در انتظار مسوز
آنچہ در خانہ حاصلست بیار	تا کنم پیش رسید آن اشار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سر راے بیگانہ
گفتش آخر بجوے آن مقدار	ہر چه یا بی سبک بہ نزد من آر

رفت و خانہ تجبست بسیاے
 تا بر آید مگر و را کار سے
 یافت در خانہ صاع از خرمایا
 دقل و خشک گشته تابنوا
 پیش قیس آورید زن در حال
 گفت زین بیش نیست بار مال
 قیس خرمایہ استین در کرد
 شادمانہ بر رسول آورد
 چون درون رفت قیس در مسجد
 گفت با من منافقہ کہ بیار
 گوہرست این متاع یا زرویم
 زین سخن قیس گشت خوار و خجل
 رفت و در گوشہ بہ غم بہشت
 آمد از سدرہ جبریل امین
 مرد را اندر انتظا رمدار
 گفت کاے سید زمان زمین
 مرد را انتظا رمدار
 مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ
 ملکوت آمدہ بنظر آرد
 زلزله اوفشا دہ در ملکوت
 حق تعالیٰ چنین ہی گوید
 کاے سرفرازوے گزیدہ رسول
 کہ بہ نزد من این متاع قلیل
 دل او را بہ لطف می جوید
 این قدر کن ز قیس زود قبول
 ہست مقبول نیست مرد خلیل

من پذیرنتم این وصل بعبان بہتر از زر و گوہر دگران
 از ہمہ چیز ہاے بگزیدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را زان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت از ان کمال
 تابدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم ہر ان سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنکہ او دودل باشد از ہمہ فعل خرد نجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہوا دینیک کا مون کی ہوتا
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ جسمین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُسمین غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرا واما
 بقے من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 الرسول و ان تبغم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون و ان کان
 ذو عساة فنظرنا الی ميسرة و ان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون و
 واتقوا يومنا ترجعون فيه الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم
 لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانو اس سے ڈرو اور جو سود (لوگون کے فح) باقی ہو گا
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہمیشہ رہو اس اور اس کے رسول

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم نکود یعنی پہونچتی ہی نہ تم (دیکھا)
 نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو
 فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اُسکو اصل قرضہ
 بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُسکے
 کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل از انکہ خدا آید کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے
 یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُسکے
 دینے کے لیے خدا کا حکم ہوا اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا
 ذکر اور پرہیز کیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور
 اُسکے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں
 ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد
 کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا النسیہ
 ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا
 جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں
 حلال ہوا تو دیون سے اس المال طلب کیا جاتا تھا اگر اس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا
 تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی
 چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہے اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور ائمہ دو وزن قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ جبکہ عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے صحابہ اصحاب نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً مثل سواہ بالسواہ سید ابی داؤد اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان میدا ابیدہ رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور متبادل خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ بجن۔ سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں اور اس وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسرا لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھی لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرائی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرارداد علت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتھا جس سے پس اگر ایک چیز تل کر کٹی ہو اور اُسکے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولد درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت ربا طعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیزہ جس کا سیدھ ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقدیت ہے۔

تیسرا قول امام مالک ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو اشیاء قابل نفع ہوں ان میں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہمیں بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربا میں انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ **خُرمۃ مال الانسان کما متمدہ**۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بیکر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہے نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳۳) معاملہ سود باعث فقدانِ متراضِ حسنہ ہے جسکی فضیلت مسترکانِ مجید میں وارد ہے۔

(۳۴) جب حرمتِ ربا کی نص سے ثابت ہے تو اُسکے وجہ کی تلاش بے سود ہے۔ ہر کو اُس پر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔ جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجہ حرمت بھی تو اُیتِ نیرِ تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ ممانعت سے پیشتر جو سود لے چکے ہو وہ تمھارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اسکو لینا چاہیے اسکی ممانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی یہ جتنا کر کہ اگر تم کو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود ممانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سو اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یون سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذا نوال الحرب من اللہ کے الفاظ کمالِ تمذید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے ہیں انہی نسبت ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولینا فقد

لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس اُس نے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

یاد دینی بالحا سربا قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہے اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سو و خوا اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اس کی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان بقتہ یعنی اگر معاملہ ربا سے تم توبہ کر گئے تو تمہارا اصلی مال تمہارے لیے ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہے کہ نہ زائد مال لکیر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ قُضِيَ تَمَتُّعًا إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کے یہ معنی ہیں کہ اگر قرض از تنگ حال ہو تو اُس کے ذمہ کی رستم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے تنگ دست مبتلا آفت ہو جائیں قرض داروں کی مصیبت اور کسی پر رحم کر کے یہ حکم دیا گیا کہ اگر قرض از تنگ حال ہو یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوا ایک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اس کو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اس کو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اس کے قبل اس کو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر نہ کرنا منع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ اِنْ

تَصَدَّقُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ كُمُومًا كَفَتْكُمْ إِفْسَادًا فَالْعِزَّةُ وَالْجَلَالُ لَهُمْ قُلْ هِيَ خَيْرٌ مِنْ عِلْقٍ مُتَسَلٍّ أَوْ كَنْزٍ مُخْتَفًّى ثُمَّ لَا مُنْقِصٍ مِنْهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْ أَصْحَابُ الْأَنْفُسِ الْأَمْوَانِ لِيُتْرَكُوا لِمَا يَكْتُمُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي هُمْ يَكْتُمُونَ لِمَنْ شَاءُوا مِنْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خَائِفِينَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَحْكُمُ بِهِمْ يُحْكَمُ بِهِمْ أَنْ لَدُنْهُ حُكْمُ الْحَقِّ وَاللَّهُ يَخْتَارُ

یہ آیت اُن امرائے قوم کے حق میں بطور تازیانے کے نازل ہوئی کہ جو اپنی ثروت و جلال دنیوی کی وجہ سے سود خواری میں گرفتار تھے۔ ایسے اُنکو جتایا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو جس پر وزن ہماری حضور میں حاضر ہو گئے اور ہر شخص اپنے کئے کا نتیجہ پائے گا مگر کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ جسکے معنی یہ ہوئے کہ اگر آخرت میں جزلے خیر کی امید رکھتے ہو تو مخلوقات کے ساتھ ظلم کا برتاؤ مت کرو۔

اسلام میں سراسر رحمہلی ہے۔ دیکھو سود خواری میں بنی نوع انسان پر جو سختی ہوئی ہے اُسکو کیسی تنبیہات سے دفع کیا گیا ہے اور کیسے سچے اصول ہمدردی کے بیان ہوئے ہیں چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دولتِ رفتہ کجا قوت دہد دولتِ آئندہ خاصیت دہد

قرض دہ زین دولت اندر اقرضوا تاکہ صد دولت بہیتی پیش رو

قوله تعالى الله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم

او تخفوه يحاسبكم به الله فليغفر لمن يشاء وليعذب من يشاء والله

علیٰ کل شیء قدیر ؕ امن الرسول بما انزل الیه من ربہ والمؤمنون
 کل امن باللہ وملتکاته وکتبہ وراسلہ لا یفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیت المصدیر ؕ لا یکلف اللہ نفسا
 الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ط ربنا لا تؤاخذنا
 ان سینا وَاخطانا ربنا ولا تحمل عَلینا اصرکما حملتہ علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ ط واعف عنا وَاغفر لنا وَارحمنا
 انت مولانا فَاَصْرنا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ ؕ ترجمہ - جو کچھ آسمانوں
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمدؐ) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ سب
 کے) سب اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُسکی کتابوں اور اُسکے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جُدا نہیں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس (کے اُٹھانے) کی اُسکو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو (اُسکا نفع) بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

اُنکا وبال بھی، اُسی پر لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارے وبال میں، نہ پکڑے اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں جس طرح اُن نے اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا، بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈالے اور لے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اٹھو اور ہمارے تصور وں سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا (حامی و) مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورہ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فترض کشی کے اصول۔ جسمین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ **لله ما فی السموات وما فی الارض آسمان وزمین** اسکی ملک ہے اور وہی اُسکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے **وان تبدوا ما فی انفسکم او تنخفوا** یا **ما یحاسبکم بہ** اللہ جو بائیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی وجہی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے کوع میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی ممانعت ہوئی ہو اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا ہو اور یہ امور مکمل ہو چکے ہوں تو اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ کیونکہ حکام ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف ظاہری بیانات پر ان کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے۔ نتیجہ اس قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اُنکا آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو اُسی نے پیدا کیا ہے اور اُسکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں انکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جنکا وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا کے حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُسکا نفع تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمہارے معاملات سے بے نیاز ہے۔

فائدہ خطرات قلبی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکروہ جانتا ہے۔ اس لیے جن بے نظرات قلبی کا ظہور ہوا ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جنکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں۔ جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
 ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
 دلمین بد خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و نیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
 علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
 میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر ارشاد
 باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء و یعذاب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
 آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہونگے
 کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اس طرح تکبت کفر
 سے کافرن کا مغرب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
 سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُس کے قہر و قدرت
 کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُس کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہو تو
 ہر مرد عاقل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
 ہوا ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنومہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
 بما انزل الیہ من امر بہ و المؤمنون کل امن باللہ و ملتکته و کتبه و
 راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
 ربنا و الیک المصیب ۛ پہلے تو خدا نے اپنے کمال مالکیت و قدرت و علم کا
 ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و تقیاد مومنین کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ و ان تبدوا اما فی انفسکم او تخفوا بحاسبکم بہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکلیہ واقف ہونا بیان کیا گیا تو اس کے بعد ہی مومنین کی مدح و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ مجھ کو تمہارے اندرونی و بیرونی حالات پر تمامہ آگاہی حاصل ہے مگر میں انھیں باتون کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمہاری مدح و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح ہم کامل قدرت ہیں اسی طرح کامل الرحمت بھی ہیں ہمیشہ تمہاری نیکیاں ظاہر کرتے جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں متیقن کی مدح با میں الفاظ بیان ہوئی ہر الذین یؤمنون بالغیب و یقیون الصلوٰۃ و مما رزقناہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں المؤمنون کل امن باللہ و مدعکتہ و کتبہ و راسلہ لا یفرق بین احد من راسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگی ابتدا میں ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے صدق ہیں۔ اسی طرح یہاں قالوا سمعنا و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیون الصلوٰۃ و مما رزقناہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہے۔ دینا لا تو اخذنا ان لیسینا
 او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دئی گئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اولئک علی ہدً من ربهم و اولئک ہم المفلحون کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

فائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اسوقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اسی لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک یا علیہ شدید القویٰ جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے مابین واسطہ تھے
 اسی لیے اُنکا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اسوجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو بہ لحاظ ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی
 اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے ﴿ثُمَّ هَدَىٰ اللَّهُ الْكَلْبَ إِلَىٰ بَيْتِهِ﴾ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَيُّومُ
 الْحَلِيمُ فَأَمَّا بِنَا لِقَاسِطٍ يَّا تَرْتِيبَ نَظْمِ كَوَاسِطِ سَجْهِو كَهَبْنِ مَطَالِبِ كَايَسَانِ ذَكَرَ مَقْصُودِ هِرْدَوْدَه قِسْمِ
 پیرہین۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تلغی واجب۔ جائز بخطور قسم
 اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس والمؤمنون كل امن بالله
 سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور سمعنا واطعنا سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی
 ہے کہ سمعنا سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل مدح نہیں ہے۔ بلکہ سمع
 عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف
 سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانتا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول
 ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان فی
 ذلک لَذِکْرٰی لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ غَرَضُکَہ جب
 مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے تھا
 بار گاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا والیک المصیبن لیکن یہاں اس بات
 کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے
 تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عیوب کا
 ۱۲ ترجمہ۔ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی
 دیتے ہیں اور نیز یہ کہ العدل والفضائل کے ساتھ (کار خائن عالم کو) سنبھالے ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کر سکتا ہے اسکے لیے تو ان توہین کافی نصیحت ہے ۱۳

کھٹکا لگا رہتا ہو اسلئے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہو کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبرائی ہیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہو وما قد فرأى الله حق قدما ہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اُسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہو۔ چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہو فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنوبك حدیث صحیح میں وارد ہو کہ خدا کی رحمت کے سوحصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ پر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہو اور تین حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غفران اللہ سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہو کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہو مگر اُسکو تیری رحمت سے کیا نسبت ہو کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہو۔ والی اللہ المصیر سے اس پر ایمان کرنا مقصود ہو کہ جس طرح ہم نے مبداء کا استلزام کیا ہو ویسا ہی معاد کے بھی تقریبین مبداء پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہو۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہو تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلف الله نفسا الا وسمها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تتواخذن ان نسینا او اخطانا یغفر لہن

ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اُسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ طاقت
 بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ربط کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے جواب پناعتاً
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیونکر سنیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت سے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 بڑا ہو گیا گیا ہے پھر ہم سے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غصہ انک کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلب گار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دی گئی کہ لھا
 ما کسبت و علیہا ما اکتسبت اہل لغت کو کسب و کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دو نون لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت مرہینۃ۔ اور درالکسب
 کل نفس لا علیہا لے من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین یوودون المؤمنین و المؤمنات یغرموا کتسبوا الخ۔ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۔ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہو ۱۲
 ۲۔ ترجمہ۔ جسے نظر باندھی بڑائی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آگیا ۱۲
 ۳۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے انھوں نے قصور کیا مباح کی تہمت لگا کر دینے ہیں ۱۲

اُسکو کتاب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اُس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دو نون پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلاں کا سب لاہلہ۔ اور ما الکسب لاہلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کشف کسب خیر سے متعلق ہے اور الکتاب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتطو او صدقاً تکملہ بالین و الا ذمے کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اُنکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ را بنائے کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعظ عنا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجوہ استعمال و ترک لفظ رہنا گیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا توأخذنا تو اخذ ہے جو باب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ صدور فعل جانین سے ہو یعنی مواخذہ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوتے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اُسکے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانین سے ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف والا لیاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
 اعظم الخطا والنسيان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
 لیکن نسیان بھی دو قسم ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
 کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہے کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
 مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
 قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
 نہ ہو تو کپڑے سے ایسی پیغمبری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے۔ یا انسان قرآن مجید
 کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
 مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یا دہی نہواور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
 نسیان قابل عفو ہے و سہرا دی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذال اذ ان یدن کہ
 حاجتہ شد خیطا فی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
 درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں اس کی نظر
 اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
 بھی عفو تصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر نجاب سے
 اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا سہرنا

۱۱ ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود نہ تھا تو اپنی انکلی پڑاگے کی گروہ دیا کرتے تھے ۱۲

ولا تخل عیننا اصر اکما حملته علی الذین من قبلنا اصر کے معنی نقل و منتقل
 کے ہیں اور عہد کو بھی اصر کہتے ہیں کیونکہ عہد کا پورا کرنا بھی ایک دشوار کام ہے جو غرض کہ اس
 دعا سے مومنین کو اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہودی پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہودی پر دن میں پچاس نمازیں فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کپڑے پر جب نجاست لگتی تو بقدر نجاست کپڑا قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے **فَظَلَمْنَا مِنَ الَّذِينَ هَدَا وَ**
سَخَرْنَا عَلَيْهِمْ اِسْمِ طَرِجٍ مِّنْ قَوْمِ طَالُوتَ پر نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی اور ان پر
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جاتا تھا **كَمَا قَالَ - مَنْ قَبَّلَ اَنْ نَّطْمِسْ وَّجُوْهُ هَٰؤُلَاءِ كَانُوْا**
يَسْتَحْوٰنَ قَرْدًا وَّخَنَازِيْرٍ پس مومنین نے ان سختیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے **بَطْفِیْلَ اَخْبَرْتُ صَلٰی اِلَیْہِ وَسَلٰمُ اَنْ کُوْجَا دِیَا جِنَا بَخْمَ**
اِسْمَتِ مَرْحُوْمَہِ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے **وَفُتِّحَ عَنْہُمْ اَصْرُہُمْ وَاَعْلَالُہِ**
کَانَ عَلَیْہِمْ۔ وَقَالَ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْہُمَا الصَّخْرَ وَالْخَسْفَ

۱۷ اے ہمارے رب اور نہ لا دہاے اوپر بوجھ جیسا کہ ہمیں پہلون پر لا دیا ہے ۱۲
 ۱۸ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲
 ۱۹ پہلے اس سے کہ ان کے چہرے بدل دیں ۱۲

۲۰ اور وہ بندروں اور خیزروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲
 ۲۱ اور (احکام سخت) بوجھ جو ان کے سر پر لڑے تھے اور پھندے جو ان پر پڑے تھے ان کو ان سے دور کرنے تھے ۱۲
 ۲۲ میری اسے مسخ صورت اور دھسانے اور ڈوبانے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اسد تقاضا سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذلت کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایاز قدر خود بشناس، تیسری دعا ربنا ولا تجعلنا مالا طاعة لنا به ہر محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تحمیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا والحق عذنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ نذاکا استعمال حالت بعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر مواظبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعائیں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ دینا محذوف ہو گیا۔ اس دعائیں عفو و مغفرت کے دو لفظ اس وجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب بر طرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گناہ چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عز و جل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔

اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہو کہ اُسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا پہلے

خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوتی ہے اور قوت

عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ قولہ تعالیٰ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ

آیات محکمات هن امر الکتاب و آخر متشابہات ط فاما الذین فی قلوبہم

نریغیتبعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویلہ وما یعلمت او یلہ

الا للہ والراسخون فی العلم یقولون امنا بہ کل من عند ربنا وما ینکر الا اولو

الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدینا و ہب لنا من لدنک رحمۃ

انک انت الوہاب ط ربنا انت جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ء ان اللہ

لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب

اُتاری جس میں سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں (بعض

دوسری مبہم رک اُنکے معنوں میں کئی پہلوئیں رکھ سکتے ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ

تو قرآن کی انہیں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل

کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے اُنکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم

میں بڑی پائگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی اہم کر سجاتے ہیں کہ اس پر حارایمان ہو رہے (ب کچھ)

ہمارے پروردگار کی طرف سے ہو اور (سمجھاے) وہی سمجھتے ہیں جنکو عقل ہو اور علم والے

یہ دعا مانگتے تھے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہکوراہ راست پر لائے مجھے ہمارے دلون کو
 ڈالوان ڈول نکر۔ اور اپنی سرکار سے ہکوراہ رحمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
 دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح کا)
 شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اُس دن ہم پر
 تیری ہر کی نظر ہے، بیشک اُس وعدہ خلا فی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
 فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قیومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
 لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصلح الخلق کا قیام قیوم سے ہے
 اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصلح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
 معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت قبل
 ۱۰۸؎ ھو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
 مصلح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیئہ مصفا کی سی کیفیت
 پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ھو الذی اتزل الکتاب
 سے یہی مقصود ہے اس کے بعد محکم اور تشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
 کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منفعت کے

۱۱؎ ترجمہ۔ اللہ ایسا دانا دینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۲؎ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

معنی میں مستقل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
 حدیث نخعی میں وارد ہے احکم المیتیم کما تحکم ولشای امنعه عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنی کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات محکم کو
 محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضاً
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین
 و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فی ما بینہم تمیز مشکل ہو جاتی ہے علما نے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہو یا کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماوّل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل ماوّل

۱۲ تیم کو خدا کی باز رکھی ہو تو لینے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ سبکو تو اس رنگ کی ہیتیری گائیں ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۳

۱۴ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت ظاہر کردہ چیزیں دو جہتیں ہیں وہ امور متشابہات

میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجوہ سے حرام ہیں ۱۴

اور پڑھنے سے گریز ہوتا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں پھر اُس کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طمع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت و ملت اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے نفسیہ بن جائیں گی۔ جس سے اُن کا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جس کے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور تکلموا الناس علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُن سے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہے گی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں شکش واقع ہوتی ہے اور اس شکش کا ضروری نتیجہ ہے فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل۔ گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہے اب گھڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تین عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر گھڑتی ہے اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بڑھے لکھوں میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور بہم باتوں کے درپر ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی اور پھر اسکی توضیح فاما الذین فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاء بہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ ذیغ کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔ اس لیے اہل ذیغ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے مشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہو
 لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لکھوں
 آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے
 ہیں۔ غرض کہ مشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تھایا تاویل کی وجہ سے تاویل
 کے معنی لغت میں مرجع و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع
 کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاریدلا کے معنی احسن
 تفسیر ہے اس فتنہ زار طریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا و ما یعلم تاویلہ
 الا اللہ۔ کیونکہ جن علما کا سیلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات
 میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ ایسے ارشاد ہوا
 کہ ہمارے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علمائے سخن و الا سخن فی العلم
 یقولون امنابہ کل من عند ربنا و ما ینکر الا اولو الالباب کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عبث نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی
 نسبت انکایہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور ہر تب بھی وہ یقین
 مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور انکا
 اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

۱۔ ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲

۲۔ ترجمہ۔ اور جو بچے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی
 کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۳

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انکی انتہائے بصیرت کی دلیل ہو۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کلی من عند ربنا ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ تلبابا کا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے مراد اسد معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود آہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی نفیلت ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و اعلیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من ففس القرآن لسرایہ فلیتدیوا مقعدہ من النار اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدینا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انت انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقرب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت آب کی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے ۱۲

۲۔ رے رے جیسے بعد ہر بیٹے کے جائے دلون کو کچر و کراور اپنے پاس رحمت مرحمت فرما لیسے کہ توبت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والاَبصار ثبت قلبی علی دینک - رہنا لا تنزع
 قلوبنا سے شر و نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہے بعد اذہد یتنا سے
 یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
 تائید کی سن کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے تعلق ہے جو بدون عنایت الہی
 کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
 پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہے عبادات و جماعات تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
 مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
 کُن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
 و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
 امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
 ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عقاب نہو۔ حسنات کا پلہ سیئات سے بڑھا ہوا ہے
 اور ایسی عنایتوں کا حصول بجز خدائے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلے
 انک انک الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر دینا انک
 جامع الناس لیوم لا یریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد سے سخیں
 بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
 کیونکہ وہ تو آخر کار گزرے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

لے دلوں اور آنکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب محکوم جزائے اعمال کے لیے ضرور قیاس کیے
روز جمع ہونے والی ہے۔ جو لوگ زلیغ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔
اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں
ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کرین اور راسخین
فی العلم کا مسلک اختیار کرین جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔
خدا تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اسطرح دخل نہ دیں جس سے اسلام میں کسی قسم کا
خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔
جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے انہیں
مستلزم مانتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ
اسکا خلافت ہو نیوالا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا یہیں دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے۔
اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اسطرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے جبل کفتہ آن یک یہ	بہدہ گفتہ بہ بردہ زحد
وان دگر اصبعین ثقیل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش میر	کردہ در علم خوشین تفسیر
وان دگر راسخ ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حبس
وجہ گفتہ یکے دگر تدبیر	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زین ہمہ گفت قال قویل آمد حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکره منزله از چه و چون انبیا را شده جگرها خون
 عقل را زین حدیث پڑ کردند علما را علوم طی کردند
 ہمہ بر عجز خود شدند مقرر و لے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و ما ویز و ز خیالات بیدہ بگریز
 و انچه نصرت جملہ آئنا و انچه اخبار جملہ سَلَمْنَا

قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطورة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحوش ذلك متاع
 الحيوٰۃ الدنیا والله عند حسن العاقبہ قل او عبدکم بخیر من ذلکم
 للذین اتقوا عند ربهم حنات تجری من تحتها الانهار خلدين فیہا
 وامنوا بوجہ مطہرۃ و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعبادۃ الذین یقولون
 ربنا اننا آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارہ الصابرين والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ہ ترجمہ لوگوں کی بناوٹ سطح
 کی واقع ہوتی ہو کہ آنکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً عیبیوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ دلچسپی معلوم ہوتی
 ہو (حالانکہ یہ تو دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائزے ہیں اور ہمشیہ کا اچھا ٹھکانا تو
 اُسی اللہ کے یہاں ہو لے پیغمبران لوگوں سے کہو اگر اچھا چاہو تو میں تمکو ان دنیاوی

چند روز فائدہ (سے بہت بہتر چیز تباؤن) وہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہرین پڑی ہو رہی ہیں (اور وہ) انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف سببیاں ہیں اور (سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی) ہر اور اسد بندوں کے (نیک و بد) کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہکو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہکو عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب کے وقتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ کہ ابو حارثہ بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریف میں خدا نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ پڑے کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا تو اُنھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھنٹا بھرا کیا اسیلئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیا متاع دنیوی میں داخل ہیں جو ریح الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں منہ اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنہ اولاد کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہمیشہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لذت دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفاخر کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُنس ہو وہ کسی چیز سے نہیں ہے
ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متقابل سی جذبہ ہے
ایسے اسد تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکنوا علیہا وجعل بینکم
مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بیٹھا ہے جسکو انسان اپنا ناب او تقائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے
چاہتا ہے اُس سے بڑھ کر اُسکے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُسکو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور
معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان
پنسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا
ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم کو انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر لینے لگتا
 ہے پھر کوتاہی گھوٹے۔ پھر گامے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے طلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہو وہ یہ کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خداے تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے اگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رو کر غل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اُس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک مپرالم سمجھے گا۔ بسط و دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اُسی طرح عالم عقبہ سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپا س اور دھوپ کا رنج نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن المسائب کہہ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول پھل اور طائرانِ خوش ارجان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف میدان ہیں کہ تمام بُرائیوں سے مبرا۔ حسنِ خوبی میں بچتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے زوال کا کھٹکا نہیں ہو۔ تنگ تو جنت جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبریائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھایا تھا جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کی ترزینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر لادن اتقوا سے کیا گیا ہوا اسکے بعد اور بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی وہ لوگ جنہیں حسب ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلہ کہ وہ خدا سے دعا کرتے بہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچائیں۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

۱۲ ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اسی اللہ کے یہاں ہے ۱۲

- (۲) صابرین - صبر کہتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو انکی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
- (۳) صادقین سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴) قانتین خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵) منفقین خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دوام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ ایسے واسطے صحابہ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سچ اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اس کا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر نہ کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہونیکے وہ دُنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر بُرائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو رخ آشیانہ کن	خاطرت را محال خانہ کن
گرد بہودہ و محال مگرد	بردِ خانہ خیال مگرد
از خیال محال دست بردار	تا بد ان بار گہ سیابی بار
کان سرے بقابرے تو است	وین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تراست معد	یوم بگذار و جان کن از پی غد

قوله تعالى لا تغفلوا عن الموتى، الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنه ويحذر الله

اللہ نفسہ والی اللہ المصیبین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کر گیا تو اُس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس تدبیر سے کسی طرح پر اُن (کی شرارت) سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ کو اپنے (جلال) سے ڈراتا ہے اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔

اپنا سے جنس کے ساتھ ہر تاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقلًا کمال اخلاق انسانی کا حصول و چیزوں پر موقوف ہو ایک تو احکام الہی کا

انقیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
 فتنہ پیدا کریں گے اسیلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھے سو قت رفاعہ بن منذر عبد اگر
 بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنے سے بچو یہ تمہارا
 دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شانِ نزل
 اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ ابولتبعہ وغیرہ نے کفار کے سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
 منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
 مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کہ کفار سے محبت لکھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
 اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
 ہے تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شانِ اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حذر اولی
 ہے اور اسی واسطے ارشاد ہوا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شئے۔

یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے شخصے میں گنہگار
 ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے اگر ان تنفقوا منہم وقتلہ سے اس قدر اجازت دی گئی
 ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُسے دوستی اور محبت
 رکھی گئی ہے تو خیر اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سلیلہ کذاب نے
 دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
 جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
 انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سلیلہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمد کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرت کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل تقیہ کا بھی تنبہ کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لئے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وینا کہم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے رہو ورنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جو کما صاف منشا یہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوا ہے وہ مصلح عباد پر موقوف ہے اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ ورنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلایا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کر دے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تمھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو سن نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔
 ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ
 مخالف اسلام ہیں اُن سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول
 کے ترک کرنے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار
 کرنا جائز مت لارویا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا
 ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہودہ جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں
 قَوْلَهُ تَعَالٰی اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ
 غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ قُلِ اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْکَافِرِیْنَ
 ترجمہ۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم اسد کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
 کہ اسد بھی (تم کو دوست رکھے اور تم سے تمھارے گناہ معاف کرے اور اسد بخشنے والا مہربان ہے
 (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہہ دو کہ اسد اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ نہیں
 تو (سمجھ رہے ہیں) کہ اسد انفرانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کو نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسد کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رشتہ
 محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ نہ لفظ۔

(۴۴) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہو کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا دعویٰ ہو کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو اور اسکی خوشنودی کا طالب ہو اور اسیکی اطاعت کرتا ہو۔ اسیلئے ارشاد باری ہو کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرتؐ کی نبوت ثابت ہو چکی تو آپ کی متابعت واجب ہو۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و دھوکہ فالتحونے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ جو کوئی آنحضرتؐ کی اتباع سچے دل سے کرے گی بیشک وہ محب خدا ہو۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہو اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہو کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم۔ یہی انھیں ابو کریمؐ کی طرف ایسا کیا گیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انواع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہو اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جسطرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَ الرِّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ اصل یہ ہے کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبدالسبن ابی
کے قول سے ظاہر ہے تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہبہ
کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل نصاریٰ کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ کالیف
شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ سے ملو کہ
کیا گیا۔ ایسے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
اور جو اس سے اعراض کریں وہ سولے اہانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
غرض کہ اسلام میں خدا و رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ اس زمانے
میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
ہیں مگر جو خوتہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے ایسے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
نہیں ہوتا یہ بات یاد رہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔

آمدند ر جهان جان ہر کس جان جاننا محمد آمد و بس
چون بخندند بر سپہر جلی آفتاب سعادت از لی

احمد مرسل آن چراغِ جهان	رحمتِ عالم آشکار و نہان
آدمی زندہ اندازِ جانِش	انبیاءِ گشتہ اندہما نش
شرع اور افلاکِ مسلم کرد	خانہ بر بامِ چرخِ عظم کرد
تماشبِ نیستِ صبحِ ہستی زاد	آفتابِے چنوند ار دیا د
اوسرے بود و عہتل گردن او	اودلی بود انیس یاتن او
آدم آگہ کہ ہمت جان داشت	پاسے دامانش برگریبان داشت

قُلْ تَعَالَى أَفْغِيرِ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَكَهْ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا
وَكَرْهًا وَاللَّهُ يَخْتَارُ حَيْثُ يَشَاءُ تَرْجُمَةُ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش
میں ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اچا اُسی کے
حکم بردار ہیں اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ بلحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اسکو خدا تعالیٰ نے شرع
گردانا ہے سب انبیاء اور ائم سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے افغیر دین
اللہ یبغون یا یہ بیان اسطرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جسکا ذکر تمھاری کتابوں
میں موجود ہے اور جسکو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَكَهْ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اُنکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین بروی دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اُسوقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہے حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقاد نہیں ہوتا اُس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں سے
 سمجھ موڑ کر صلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیوہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ نُنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ
 نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ ترجمہ لوگو جب تک خدا کی راہ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کرے گی جو تم کو عزیز ہیں نیکی (کے لئے) کہو اگر نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی سی
 چیز بھی خرچ کرو اور اللہ اُسکو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اُسکا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں برابر کا درجہ حاصل ہو گا۔ جنگی شان پر ہے کہ
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ کیونکہ خیرات افضل طاعات ہے اور خیرات کی فضیلت اسوجہ سے مسلم ہے کہ

انسان اقتصاء طبعیت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر و دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خیر یوں کا اُسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہے تو گویا سعادت اخروی کا مقرر ہوا و سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہے جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا مروا نہی کا پابند ہو یعنی جامع خصال محمودہ ہو۔ جبت آیت نازل ہوئی تو ابوطلیح نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک دیوار میری ملکی چسکو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اُسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا۔ خج۔ یہ تو نئے نفع کی چیز ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابوطلیح نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُسکے قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اسبطح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اُسکو آدا فرمادیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا لکن تَنَاوَالِیَ الرَّحْمَۃُ نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ فضیلت صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اخضل الصدقة ما تصدقت به وانت صحیحہ شیخہ تامل العیش وتخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اُس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتی کہ ایک جمع ہارا ماما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اُسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ دو کل مت دیدینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا کہ حرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ سے دبا توں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی مقدار کو جانتا ہے یا وجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی معقول جزا تم کو دیگا یا یہ کہ خدا انسان کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً وجہ اسد دیا ہے یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دی ہے وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبیبی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں داخل ہے

قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لِعَهْدِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً قَالَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ كُفُّوا صَبْغَتُمْ بِعَهْدِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ۔ مسلمانوں اسد سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مزا اور رب (مل کر) مضبوطی سے اسد کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا اور اسد کا وہ احسان یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسد نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اُس کے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم اُس کے گٹھے (یعنی دوزخ)

اور جو خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچ کر لیں نہ بہت تنگی کر لیں بلکہ انکا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کناے (آگے) تھے پھر اُس نے تگواُس سے بچالیا اسطرح اسداپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل معلل بعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا ہے نہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر تحصیل منفعت پہلے ہوا ہے۔ پس اَنفَعُوا لِلّٰهِ حَقَّ تَقَاتِهِ سے تخریص دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جلستین دین کو مضبوط کرے رہیں بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کیونکہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علیٰ ذہابہ رقت خدا کی غایتوں کو پیش نظر رکھنا اور دنیا و نعمت ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُوا اَلَا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہریت ہوئی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم ہے گا تو امید ہے کہ اسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہو۔ وصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت شواہد
اسلام کیا چیز ہو اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہو اگر اسکا ذکر
شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک متقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اسقدر لکھا جاتا ہو کہ
حدیث شریف میں وارد ہو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہو کہ جسکی
زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہو کہ خدا جانے
دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کایت ہوتی ہو۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہو
اسکے بعد ارشاد ہوا ہو کہ و عتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پر ہیزگاری کے اختیار کر نیسے
اکرو بات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
کی جڑ ہو۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی مخدوش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہاے کی حاجت
ہوتی ہو خدا کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو بڑے بڑوں کے پھیل گئے
ہیں اسلئے خداے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
چلنا آسان ہو جائے گا۔ و اگر نہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ حمل
سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ حمل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں بے تسک اس
حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اما انھا
ستكون فتنة قيل فما الخبر منها قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبون بعدکم

۱۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ آگاہ ہو جاؤ کہ غفر قتلہ و فساد پر مانو گا میں عرض
کیا کہ رسول اللہ اس فتنہ و فساد سے بچاؤ الی کون چیز ہو آئے تو ایسا کہ قرآن میں اعلیٰ درجہ کی سچیزیں مندرج ہیں اور موجودہ معاملات جو تم
لوگوں کے یہاں ہوتے رہتے ہیں انکے احکام بھی ان میں موجود ہیں اور وہ خداے تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہو ۱۱

وَحَكَمُوا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حُجَّةُ اللَّهِ الْمَتِينِ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (ولا تفرقوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہے کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر بار دھو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے درود علی النبی صلعم انہ قال ستفتقروا امتی علی
 نیف وسبعین فرقتنا لاجمہم واحد والباقی فی النار فقیل ومنہم یا رسول اللہ
 قال الجماعۃ وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں دو قسم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا کہ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءُ کُلِّ بَنِي
 قُلُوبٍ کَفَّ اَصْحَابُکُمْ عَنْ بَغْتَةٍ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک یہودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جہدی تھے تاہم ان میں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوئی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہو۔ لَوْ اَنْفَقَتْ مَآ فِی الْاَسْحَرِ
 جَمِیعًا مَا اَلْفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَاَلِکَ اللَّهُ اَلْفَ بَیِّنَاتٍ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہے تو ان میں فیما بین جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے کبھیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ کسی بابت کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قضیہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَکُنْتُمْ عَلٰی
 لہ ترجمہ۔ اگر تم دوسرے زمین کے ساتھ خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اس قدر ہی تھا جس سے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَّاحُفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنفَذَ كُمْ مِّنْهَا ۖ اِسْ آیت میں نعمتِ اخروی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے خدا نے تمہیں بچا دیا جس سے نجاتِ آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادتِ عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکامِ الہی کی اطاعت دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر کَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسانِ عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں کو مضمر رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال معلوم ہو سکتا ہے وَلَئٰنَ كُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصَدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو ان کو ایمان و تقویٰ کی ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جس طرح تم راہِ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں کو بھی امرِ خیر کی ہدایت اور اعمالِ نیک کی رغبت دلائے رہو۔ اور اُن کے کاموں سے پہنچنے کی

۱۷ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۸ (اسے پیغمبر اُن کے کہہ کر لے اہل کتاب دیدہ و دانستہ اللہ کے راستہ میں ناحق کمی نکال نکال کر ایمان لانے والوں کو اُس سے کیوں روکتے ہو ۱۲

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہو اور لفظ من جو منکم میں واقع ہو وہ بیان کے لیے
 ہو گیا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا أُمَّةً دُعَاةً إِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ نفحۃ آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
 أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہو مگر یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں راہ راہ
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں افضل تعلیم انبات ذات باری اور
 تشریف صفا آتی ہے اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہے جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسْكَهِ اسطرخ لَو تَقُولُونَ
 مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ نگار یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے بایں دلیل کہ فاسق کو سطح خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری
 ویسا ہی دوسرے کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب ہے اس لیے کہ اگر ایک اچھا ترک ہو تو اس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ قُرُوبًا بِالْخَيْرِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ان خلیفۃ اللہ

۱۔ لوگوں دکا بنائی، کے لیے جہدہ راستین یہاں میں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کا اچھے کام کرنا یہ کہتے اور دوسرے کاموں سے منع کرتے ہو

۲۔ تم دوسرے لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خیر نہیں دیتے ۱۲

۳۔ ایسی بات کیوں کہ پٹیا کرتے ہو جو تم کے نہیں دکھاتے یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم سب کچھ اور کر رکھو نہیں ۱۱

۴۔ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اس کے پابند نہ ہو ۱۳

فِي أَصْنَفِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كُنَابِهِ^{لہ} اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
ہو کہ افضل المجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس اتقوا بالمعروف واتقوا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف
ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگر نہ ہو تو سختی ضرور ہو اگر نرمی
سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
ہی یہ بات ہر ایک ناوی مصلح قوم کو مدیر ہو نہیں سکتی اسلئے مجبوراً اس زمانے میں عظ و نصیحت
ساقی کی ضرورت ہو اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دماغے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
بزرگان دین کا فرض ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہو کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاق سلام
کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک نہ تزل وادبار کی علامت ہو
جب تک جہاں مع نفس نہ ترقی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہاں تک غور
کرتے ہیں فی زمانہ اسکا ہمارے قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہو۔ جس سے
آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہو کہ ہنوز تکیت وادبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
کہ قومی حالت سنھلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَیْسُوْا سَعَاۗءً ۙ مِّنْ اَہْلِ الْکِتَابِ اُمَّةٌ
قَائِمَةٌ یَّتْلُوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اَنۡۡۤاءَ الْبَیْلِ وَهُمْ یَسۡجُدُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

۱۔ جسے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نابت اور گواہ ہے ۱۲

وَيَا مَرُوءَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتُوهُونَ عَنِ الشُّكْرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَفَرُوا بِهِ طَوَّعًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هَمَلٌ مِثْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو روز نماز میں کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) السلاوہ روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی) نیک کاموں میں دوڑ پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور نیکی کسی طرح کی بھی کریں ایسا ہر گز نہ ہو گا کہ ان کی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اس پر سہیزگاروں کے حال سے خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اسد کے یہاں ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہ دین گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہو گی سی ہر جسمین بڑی ٹھہرتی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں سے) اپنا ہی کچھ کھو رہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اسد نے اُن پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اظہار فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا
 کہ تمام اہل کتاب کی کیساں حالت نہیں ہے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ
 ہیں ثوری کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشاء نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور تیس حبشی اور تین می
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام او یاں اِضل میں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوْنُھَا وَذُنُا الْکِتَابِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَ مِنْ عِبَادِنَا
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک ایت ولالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسل اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشاء میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ منتظر نماز تھے تو آپ نے
 فرمایا کہ دیکھو بجز تمھارے اس وقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اور پڑھتے تھے جو مذکور ہوا ہے یہاں ایسی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

پھر تینے اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جنکو ہم نے اہل سمجھ کے کسی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** میں سجدے سے منقطع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں **يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پانچویں صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی منکر۔ کیونکہ کمال قوت علمی و نظری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جلد ہی جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثلث میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے عجلت مذموم ہے قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام **العجلة من الشيطان** والثانی من الرحمن سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جنکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنمیں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور اٹھویں صفت کا ذکر **اُولَئِكَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور صفت مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اسماعیل اور یس۔ ذی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اَتَقْنَمُ**

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہر وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
 ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا اس سے
 مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبد اللہ بن سلام کو ان کے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
 طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجا دیا کہ مومنین کے تو اعلیٰ مدارج ہیں جبکہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فاجر و
 مین خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
 نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
 ذکر اس آیت میں ہوا ہر اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا جو جزا لازمی ہے جیسا کہ
 ارشاد ہوا ہر فَعَلْتُمْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
 ہے کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا توسع و نسیان سے ہو گا یا عجز و بخل سے یہ سب امور سے
 باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اسکے بعد
 یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا حَادُّوْنَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور ان کے
 عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور ان کے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعد و وعید کے ہوا

۱ اور پہنے ان (سب) کو اپنی رحمت دے گا سایہ میں لیا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۲ اور آخر کار تو تجھ کو اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کروا ۱۲

۳ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (جوگی) وہ اُس دن کی (کوہِ کچشم خود) دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (جوگی)
 وہ اُس برائی (کوہِ کچشم خود) دیکھ لے گا ۱۲

اور پھر کافرون میں سے جو لوگ مشرک بہ ایمان ہوئے اُنکے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُسکے ساتھ پھر وعید کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت کھتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف کائناتِ رواہ کیا تھی ثَمَنًا قَلِيلًا سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اہل بھی کثرت مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جسکے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ أَحْسَنُ مِنْكَ آثَارًا وَرَبُّكَ نَادِيَهُمْ سَنَدُحُ الرَّاكِبِيَّةِ اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ بدر و اُحد میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور صل تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیص احدے کافرون کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً ان کا سرمایہ ناز مال ہے اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا انکو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شوال ہے اور حیوانات میں اولاد مگر ان دونوں چیزوں سے کافرون کو کوئی نفع نہ پہونچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱۔ اور ہماری آیتوں میں (تخلیف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی نیا دی فائزے) حاصل نہ کرو ۱۱

۲۔ حالانکہ ہم انہیں پہلے بہت سی جاعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جسکے ساز و سامان اور (اکی) روداد (ظاہری ان سے) کہیں معہ تھی ۱۲

۳۔ تو اُسکو چاہیے کہ اپنے ہمنشینوں کو (جسکے بے پروا کرتا تھا اپنی بد کے لیے) بلا لے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلا لیں گے ۱۳

بہرہ و زہون کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
 بِالْبَاقِي تَقَرُّوْا بِكُمْ وَعِدْنَا ذٰلِكُمْ لِيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَعْلَمَ مَا هُمْ
 عَمِلُوْنَ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع ہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا يُنْفِقُونَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صَاعٌ مُّذْ صَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا
 اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلِكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ کیونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولت ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہو کفر کی حالت میں جو نیکی کی جائے
 وہ مقبول نہیں ہر ایسے کفر کو بچ مہلک سے مثال دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کافر نے ساقزخانہ
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہے جسکو ہولے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور سولے غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ نہ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو اُنکے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسول کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور اُنکے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ہر اُولَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوْا وَاَعْنِ سَيِّئِلِ اللّٰهِ
 فَسَيَنْفِقُوْنَهَا شِمًا كَلُوْنَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً لِّفَظِ صَرُّ کے معنی لغت میں بروشیدہ کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے میں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا شدت سے
 ۱ اور (لوگو) تمہارے مال اور تمہاری اولاد (ہمارے یہاں کچھ) ایسی (وقت) نہیں (کھنکھ) کرے گا کہ تمہاری نافرمانی
 ۲ اس میں کچھ شک نہیں کہ کافر اپنے مال (ایسے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو) راہ خدا سے روکین ہو یا لوگ
 (تو) مال کو (اسی طرح خرچ کرتے ہیں کہ) (مگر) پھر آخر کار وہی مال اُن کے حق میں (موجب) حسرت ہوگا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا اون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 متبادر ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفس ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کریں مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہوا اور نیز ظلم کے معنی وضع الشیء فی غیر موضعہ کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بخر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر ہولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد بجا دلی
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے حکام میں جو انتہائے مصلح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول کر کے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا اُسے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کعب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتب الہی
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھمنڈیا آباؤی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھیں تو نہج اس کے

اور کیا ہوگا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑے گا۔
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام سچی
 بیزاری ہی تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاتَّخِذْ الْمُنَ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ ہے پیغمبر تھار تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزا دے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ
 نَبِيِّهِمْ بِالْأَدْمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمُ إِلَى دِينِهِمْ اور آپ نے بدو عاکا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان، حرث بن ہشام، صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتاً نے
 چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بڑھا

۱۔ وہ قوم کیلئے رہت پر ادب کی جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو نگین کر دیا ہو در انحالیکہ وہ انکے پروردگار کی طرف سہانگی کرتا ہو ۱۲

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے بہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی اور نیز آپ محصور تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ منع ہر سے آپ کو اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہر لَئِنْ اَشْرَكَتَ لَيَكْبِتَنَّ عَمَلُكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرمادیا یا یوں سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترک افضل کے حد تک پہنچتی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیار فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہر وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاْفُوا بِمِثْلِ مَا عُوْفِيْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُكَفِّرَنَّ لِلصَّابِرِيْنَ اور سب قوی و جویہ ہے کہ جب جنگ احدین کا فوج سے طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضائے بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کفار تو تبرکین گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (بلکہ یہ) قرآن جو پڑھ کر سنا ہے میں، وحی (آسمانی) ہے ۱۲

۱۲ اگر تم شرک کر دو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۳

۱۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو وہیسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ لگتی ہو اور

اگر دو گون کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے ۱۴

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہے بہر حال لَیْسَ لَكَ
 مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
 مکروہ طبع ہو مگر اسکے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم تم کو نہیں دیا گیا ہے صرف
 انھیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کرائے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ بلا ہمارے حکم
 اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ وجہ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اویقوب
 علیہم سے تخلیق توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے توبہ سے مراد مذمت ہے جب انسان میں گذشتہ
 افعال سے مذمت پیدا ہوتی ہے اور یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر ان افعال قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو وہی
 توبہ ہو مگر ایسا ارادہ اور کرہت کا دل میں پیدا ہونا منجانب اللہ ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہے بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہے اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک سر
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعث تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کسی کی خطا کو معاف کرنا یا نہ کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہے فافهم ظالمون
 کے الفاظ احسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب عذاب ہیں تو اس وجہ
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہے
 گویا لیس لَکَ مِنَ الْاَمْرِ کی وضاحت ہے یعنی مطلق حکم اُسی خدا کو سزاوار ہے جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہے اُس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے یرفق لمن یشاء ویعذب

مَنْ يَشَاءُ سے شانِ حکومت و ارادہ آئی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین دونوں میں یہ بہت نازک مسئلہ ہے اصل یہ ہے کہ افعالِ عباد پر ارادہ آئی مقدم ہو تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا ظہور بھی اُس کے ارادہ سے وابستہ ہو۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجبِ ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی معصیت باعثِ عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جس کی یہ شان ہے کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر میزانِ افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے جو با نہیں بلکہ ازراہ فضل و احسان دیکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہنچے اس پر صبر کریں اور اُن کے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہذیبِ اخلاق پر کیسا کہ اثر پڑتا ہے جو لوگ عارضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَدَّبْنِي رَبِّي فَاحْسَن تَادِبِي۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

ادب کھلایا محکوم میرے پروردگار نے اور اچھا ادب سکھلایا ۱۲

اَوْظَلُّواْ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّٰهَ فَاَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ فَاِنَّهُٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
وَجَنَّتْ تَجَنُّتَ مَنْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جب کا پھیلاؤ (اتنا بڑا ہی) جیسے زمین
و آسمان (کا پھیلاؤ۔ سچی سچائی) ان پر میزگاروں کے لیے تیار ہے جو خوش حالی اور تنگ دستی
(دونوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دھکتے ہیں اور لوگوں (دے کے
قصور و ن) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد و دوست رکھتا ہے
اور ان پر میزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہے کہ جب کوئی بیحیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
اور بیجا بات کر کے، اپنا دین اپنے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (مبتدون کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
ہیں جس کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
تلے نہرین بڑی بہرہی ہوگی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اسی جگہ کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے عوامی مغفرت من رب کہہ من مغفرت سے اسلام مراد ہے کیونکہ
آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم السدوہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہر اس لیے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اور اصرم نے مغفرت سے یہاں اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے یہاں سے مانعت ہوئی اور اس کے بعد مدارعوا الی مغفرة ذکر ہوا ہے۔ اس کے سوا مغفرت کے ہر معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی جس طرح مغفرت کے طرف مساعت واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ از الہ العقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصال ثواب کا نام حنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جنت کا ذکر سموات وارض سے باہر لانا کیا گیا ہے کہ اگر تکوین جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اس کی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جس کو سوا خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالافضل آسمانوں اور زمین کو بیچا الین تو ان کی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اس کا عرض مثل عرض سائیکس ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت فنی است

۱۔ یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسدہ کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اس کی عبادت کریں ۱۲

اور تخت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفۃ الفردوس سفہا عرش الرحمن ہر قل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جسکا عرض ہوتا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فاین الدلیل اذا جاء
 النہاس یعنی جب دن نکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للمتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہیزگاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جسکا ذکر اوپر بسط کے ساتھ ہو چکا ہو اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہو
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جنکے ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہو کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دنیا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گران گزرتا ہو۔ اس لیے سراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہو کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہو۔ اس لیے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصو سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جسکے سجد فرائض میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ اگر کسی بھت عرش رحمن ہو ۱۲

عَلٰی انْفَاذِهِ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبِهِ اٰمَنَّا وَاٰمَنَّا اَوْ رِزْوَالِ الْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ سَتَتَقِيُوْنَ
 كَ صِفَاتِ بَيَانِ بُوْنِيْنَ قِفَالِ رَحْمَةِ اللّٰهِ نَ اسْ اَيَّتِ كِي تَاوِيْلِ يُوْنِ كِي بِرُكْهُرْ كَا شَكْرِيْنَ
 سُوْ وَخَوَارِيْ كِي عَادِيْ تَحِيْ تُوْ خَدَايْ تَعَالٰی نَ مَوْنِيْنَ كُو سُوْ دَ كِي عَفْوِ كَرْنِ كَا حُكْمِ فَرِيَا اُوْ
 وَه اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکرِ رب و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و اُن کا ن
 ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ اِلٰی مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقَ وَاٰخِرُهَا لَكُمْ اَوْ رِيْهِ بِمَكْنِ بِرُكْهُرْ كَا جَنْكِ اُحْدِیْنَ
 جَبْ حَضْرَتِ حَمْزِ رَضٰی السَّعْنَةُ مَثَلِہ كِي گئے تُو اَنْخَضْرَتِ صَلٰی اَسَدِ عَلِيْہ و سَلَمُ كِي زَبَانِ مَبَارَكِ سَ
 شَدَتْ غَضَبِیْنَ یَكْلِمُ صَادِرُهَا تَحَا لَمْ تَلَسْ بِحَمْدِ تَايْتِ مَا فِی الْبَيَانِ سِی حُكْمِ عَفْوَا و رُوْزْ كَا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہو کہ لیس الاحسان ان تحسن الی من احسن الیك
 لَا نَ ذٰلِكَ مَكَافَاۃً اِنَّمَا اِلْحَسَانُ اِنْ تَحْسَنَ اِلٰی مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ اِسْمٰی مَضْمُونِ كُو
 اِسْ شَعْرِيْنَ اَدَا كِيَا كِيَا ہُوْ شَعْرُ بِدِيْ رَا بِدِيْ سَهْلِ بَا شَدِ جَزَا اِگَر مَرُوْی اِحْسَنِ اِلٰی مَنْ اَسَا
 اُوْر وَا اللّٰهُ یَحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ سَ ہر كِي قَسْمِ كَا اِحْسَانِ نِكَمِيْ مِيْنَ شَا ر كِيَا كِيَا ہُوْ كِيُوْ كَا غَيْرِ كِي سَا
 اِحْسَانِ دُو طَرِیْقِ سَ ہُوَا كَر تَا ہُوْ اِنْفَعِ ہُوْ نِجَا نَ سَ یَا دَفْعِ ضَرَرِ سَ غَرَا كِي سَا تَحْمُ مَرَا تَا
 كَرْنَا۔ جہلا كِي تَعْلِيْمِ۔ مگر ہون كا راہ راست پر لانا یہ سب ایصالِ نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر كرنا۔ اور مطالباتِ اخروی سے صرف نظر كرنا دفعِ ضرر میں داخل ہو ہر كیف جبكہ اسبابِ كَا

۱۰ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو باڈا لے اور حالانکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہو تو بھڑکے

خدے تعالیٰ اُسکے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۱ اور کوئی کُتنگ دست (تھکا راقمروض) ہو تو فراخی تک کی ہمت (درد) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ

بہتر ہو کہ اسکو دھل قرضہ بھی بخش دو ۱۲

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہے تو ہر متقیوں کے اقسام کی مرحمت کی بھی ضرورت ہے
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور نیکو سستی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکا ذکر اسطرح ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوَيْفًا لِّلْمُتَّقِينَ کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
 کے بعد انسان توبہ کرتا ہے تو کم از کم نیکو کام صدق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
 اِثَارِ الْغَيْرِ کی تعلیم ہوئی ہے اور اس آیت میں اِثَارِ عَلٰی لِنَفْسِکِ۔ کیونکہ گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو سعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ
 خرمے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرمے ہیں وہاں چل جب وہ اُن کے ساتھ گھر گئی تو
 اُس کو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تو بوسے کہا تجھ کو خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور نیشیمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکر الہی کے مغفیر ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُسکی عزت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَوْا ذَا مِصْرَ طَافُوا مِنْ الشَّيْطَانِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تہنیت ہوتی ہے۔
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اُسکی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار ذنوب کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار ذنوب کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گزشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لِدُنُوبِ الْاِثْمِ سَيُفْعَلْ سَوِيًّا بِمَنْ دُونِ كُفْرٍ سَوِيًّا سَيُفْعَلْ سَوِيًّا بِمَنْ دُونِ كُفْرٍ سَوِيًّا
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوا لِيَعْنِيَنَّ الْاِنْسَانُ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب اس طرح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَا كَانُوا يَسْتَمِعُونَ
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجری من تحتہا الانهار
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخرین و نعم اجر العاملين سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے غصہ کو دکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بظہر
 حضرت سرور کائنات علیہ فضل التحیتہ والصلوٰۃ خزانہ قدرت میں جو اخلاق کے بہترین جوہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرَجُلٍ الشَّاسِ كَرِيمٍ تَرْجُمُهُ اور کوئی شخص بے حکم خدائے نہیں سکتا (ہر ایک کی موت کا) وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہے اور جو شخص دنیا میں (اپنے) کیے کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اُسکو دین دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے (خیر) دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اڑادی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شایہ اسکی تردید فرماتا ہے کہ کیسی موت بغیر جائے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت مہین ہے اس قسم کی خبر کے مستہتر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اشیاء چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہے اور یوں ہی تاقیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر اسی قرار دیا ہے کیونکہ کسی شے کا وقوع بدون مشیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا موَجَّلًا سے لوح محفوظ مراد ہے حبیب اللہ کا حدیث میں اراد ہے اللہ تعالیٰ قَالَ لِلْقَلَمِ اُكْتُبْ فَكُتِبَ مَا هُوَ

اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۲

کائن الی یوم القیامۃ خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جناب
میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ مال اعمال والبتہ نیت ہر ایک کی صراحت اس آیت شریف
میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
یقول یوم القیامۃ لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول للعبد امرت بالجهاد
فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل ردت ان یقال
فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مریب ھذا الی النار پس مشیت الہی کو پیش نظر
رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالیٰ فیما رد حمتہ من اللہ لئن لھم وکونت فظا غلیظ القلب لا نفضوا
من حولک فاعف عنہم واستغفر لھم وشاروھم فی الامر فاذعزت فتوکل
علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین ترجمہ اے پیغمبر یہ بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو نرم
(سردار) ملے ہو اور اگر (کمین خدا نخواستہ) تم مزاج کے اکھڑا اور) سنگ ل ہو تے تو یہ لوگ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہے پوچھے گا کہ تو کس امر میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ میں نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا مگر قتل ہوا
تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے بکتری نیت (اس جہاد سے) یہ بھی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو) کہ فلان (شخص بڑا) بہادر ہے
پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھائے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم راہی جلی عادت کیوں چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی (ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ صلح و جنگ میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر مشورہ کے بعد تھائے ملین ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر دوسرے خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ درشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے لا حلال حب الی اللہ تعالیٰ من حلالہ امام و رفقة ولا جھل بغض الی اللہ
 من جھل امام و خرقہ چونکہ آپ پیشوئے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا
 حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اس پر نفوس کی ماہیت کیسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن بکعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان بطرح کمال کے جانب ہوتا ہے
 اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طسرفہ معجون ست کر فرشتہ سرشتہ وز حیوان
 گر گند میل این شود بہ ازین و رگند غمبتش شود بہ از ان
 اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دھانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعث نہیں ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرمت اُسی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامۃ بنا دیا تھا کیونکہ بحرحہ کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحیم ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جتنا کہ وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے بال مؤمنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانقضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرمادیا کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں اسیلئے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاوہم

فی الامر یعنی عفو۔ استغفار اور مشورت کا عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ متخلق
 باخلاق اس پر ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمخفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی
 کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ
 آپ کو فضیلت اخلاق اکی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا
 گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُتھین لوگون کا ذکر ہے جنھوں نے جنگ حدین
 جناب رسالتاب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ
 میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسد ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا
 کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا کہ استغفر لہم
 یہ کمال مرحمت اکی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے
 درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے
 انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا
 ہوتا ہے اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہے اور ترک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری
 اہانت کی گئی اور اُس سے سوء مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ
 رے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہے گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی
 سے آپ نے یہ فرمایا ہوا انتم اعرف باموردنیا کم وانا اعرف باموردینکم اور طاہر اور
 قوم قط لا اھد ولا ارشدھم اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی
 میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا پس اگر آپ کے مابعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں ریباتِ ہجانی تک پہلی مشورت کا انجام اچھا نہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اُس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و خفت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے ضلّیل مفضول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور نیز یہ مسئلہ کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ حد میں بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور پیغمبر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر مخطی بن گئے گو انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا غلجان اُن کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گویا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائیدِ الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمات وہی ذاتِ پاک ہے۔ اس آیت شریف میں ابنائے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک دعا کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عہدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اتمام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ بیچ ہو اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بِأَلَّ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ
 اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (و کرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے)
 میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر
 (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں غنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
 میں پہنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث اسد ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ)
 کر رہے ہو اس کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اس کے مقابل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے
 اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے
 فضل و کرم سے کسی کو مال عنایت فرما رہا ہو تو اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا حد کی
 خوشنودی کا جمل کرنا ہے برخلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے بخل کا
 عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی روایات
 ہو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام و نیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وللہ
 میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا
 واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے
 رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادو آمن البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ہمارے قناہم ینفقون سے بھی ہوتی ہے۔
 کیونکہ من تبعیض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
 تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

فقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
 کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
 سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت اضطرار میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
 اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ
 مصداق بنجائیں گے۔ واللہ میراث المسلموت والا رض سے اس بات کا ظاہر کر دینا مقصود
 ہے کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر سکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
 تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چند روزہ تصرف کا
 اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
 ترغیب ہے۔ اور واللہ بھاتعلیون خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس نیت سے کام کرتا ہے
 خدا کو اُس کا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
 پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔
 حاضی متول ونبوی میں اگر انسان نفع رسانی خلایق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱ اور بچنے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اُس کے گناہ بار باندیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں تو پھر کیا ہوگا جو لوگ فرائض سے گزر کر کے قادی کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکوئیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ انجیل سے بچنا بھی تمہیں نفس کی کسوٹی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ كَيْدُ الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور (باوجودیکہ جو) ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو ایے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص نورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے سید خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فہمت کا اعتراف کریں اور معصوم و راستہ خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہتے تھے۔ ایسے منافقانہ افعال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہو
 گندم از گندم بروید جو زجو از مکافات عمل چل مشہ

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا بِطُوعٍ وَأَتَقُوا اللَّهَ
 كَعَالِكُمْ تَقْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! ان تکلیفوں کی (جو خدا کی) اہمیت تکوین (آئین) برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ (آخر کار)
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر بطرح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرتہ کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے اور شبہات
 مخالفین کے دفع کرنے میں شقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید و آفات مض
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرتہ میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جس کے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور اقارب کے

رہی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفجواے
 واذ امرّوا باللغو مّرّواکراما یکئ کرنا۔ ایشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اشراب
 للتعوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبروا وصابرو امین یہ سب باتیں
 درج ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک امتِ عمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ متب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف راہِ بطوا کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی معلل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصول تقویٰ ہے جو جسکا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ اصل صبرِ مضاف
 کبھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قولہ تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَہَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً۔ واتقوا
 اللہَ الَّذِیْ سَاءَ لَوْ تِمْ وَکَلَّا حَاحِمٌ تَرجمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تمکو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اسطرح پر کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حواء) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو درمیان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیلایے اور جس خدا کا تم و بطور دیگر

۱۱ اور جو اتفاقاً یہودہ مشغول نہ پاس سے ہو کر گرین تو وضع داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲
 ۱۳ اپنے اور پر تنگی ہی کیوں نہ ہو دھاریں بھائیوں کو اپنے سے معذرت دیکھتے ہیں (اور بخل تو ب ہی کی

طبیعتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو (کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر نیک حال ہے۔
 اس آیت میں معرفت مبدا کا ذکر بھی یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو اس طرح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجاد و غایت انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فهو یهدین والذی ھو
 یطعنی فیسقین برخلاف اسکے اگر محض اقتضا طبعیت انسان کی پیدائش ہوتی تو بہت
 سے انسان باہم دیگر خلقت طبعیت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ مدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبعیت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو اتفاقاً ایک سے خلق کلمہ من نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسین خلق اختیار کرتا ہے باین طور معرفت مبدا کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب اور لطیف الصور انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مہض
 زوجہ اسے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام قرآن مجید میں

لہ وہی (دنیا و دین کے مشکلات میں) میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا، اور بتاتا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب لا الہ الا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و محبت باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اوم زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی بُری وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم وحی زندہ تھے تو ایسی مناسب ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تام و نیانین پھیل گئی جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ وبث منها رجلاً کثیراً و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و الا رحمکم شیئاً جس خدائے مکرور اسلئے پیدا کیا اور تمہارا تمام کاروبار کا کفیل ہے اسکا خوف دلیمن رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوۃ بھی ہے۔ اور قطع رحم نہ کرو کہ اسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور صلہ رحم کی حفاظت نہی ادا فی عمر اور وقع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی یعنی ان اللہ کان علیکم رقیباً رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو جسکی ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویشِ اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصائل کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسودا بنائے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کئی کئی اسلام میں پھیل گئی تو تکلیت واد بار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حصراً کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دوستانِ چنین بودند کر غم یک دگر نیا سودند
جان یکے بولے ارشے تن دو حال بولے یکے و مسکن دو
دین نام دوستان ازین ساند ہمہ از بیم نان ہر اساند
ہمہ نان کو روح ہر ادا داند ریش خود می ریند و شاداند

قوله تعالیٰ یُرِیدُ اللہُ لِبَیِّنٍ لَّکُمْ وَیَہْدِیْکُمْ سُنَّ الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِکُمْ وَیُتَوَبَّ عَلَیْکُمْ
وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَاللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یَّتَوَبَّ عَلَیْکُمْ وَیُرِیدُ الَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ یَّمْلُکُوْا
مِثْلًا عَظِیْمًا۔ یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ وُخُلُوْا لِاَسْنٰنٍ ضَعِیْفًا تَرْجُمہ اسد چاہتا ہے
کہ (انبیاء صلی) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر سنا
کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر ہر (کی نظر) لکھے اور اسد (سب کچھ جانتا ہے
(اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر ہر (کی نظر) لکھے اور جو لوگ
لفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے بھٹک کر)
بہت دور ہٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کمزور پیدا کیا گیا ہے اور احکام سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح بیرونِ اہم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور بجانبِ امدان پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امت محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے اسی لیے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالحِ عباد کے لحاظ سے سب متفق الا انجام ہیں ہدایاتِ الٰہی کا صرف اشارہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمالِ احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعتِ اختیار کی مستحقِ ثواب ہوئے اگر گنہگار ہوئے تو اسکی تلافی بدونِ توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم ہو جائے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اُس کے سب افعالِ نیک پر رحمت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیکم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضایِ الٰہی کے موافق عمل کرنے میں سجدہ حسابِ منفعتیں ہیں۔ بر خلاف اس کے خواہشِ فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے مضر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو قومیں راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیاتِ نفس میں مبتلا ہیں انکی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہلِ سلام بھی انکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ مَدِلُوْا مِلًّا عَظِيْمًا سے نفی ہے

اسلام کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے محض خدا کا فضل ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بات بات کو کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نیک کاموں کا کرنا آسان ہو جائے اور ان پر کوئی بوجھ باقی نہ رہ جائے جیسا کہ باریک بینی سے واضح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اور آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے **يُذِئِدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْاَيْسَرَ وَلَا يُذِئِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**۔ **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** اور حدیث میں وارد ہے **قال عليه الصلوٰۃ والسلام جئکم بالحیفة السخفة** لے بنی اسرائیل کو یہ بات کہان میں تھی جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے **وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَلَا غُلَّ اَلَتِهِ** **كَانَتْ عَلَيْهِمْ** اور **خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِیْفًا** سے سبب تخفیف تکلیف کا بیان ہوا ہے۔ ضعف انسان قوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ کثرت خواہشات میں وہ دبا ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ بہ مقتضائے وقت من جانب اللہ جو احسانات بخشنے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے۔ اس طرح سورہ نسا کی آٹھ آیات میں امت محمدی کا شرف ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) **يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذِئِدَ لَکُمُ (۲) واللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یُّتَوْبَ عَلَیْکُمُ (۳) یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمُ (۴) اَنْ تَحْتَئِنُّوْا کِیْ اَنْ تُوْمِتُوْا تَنْهَوْنَ عَنْہُ (۵) اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہِ (۶) اِنَّ اللّٰہَ لَا یُظْلِمُ شَیْءًا ذَرَّةً**۔

۱۔ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ تھائے آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ تھائے دشواری کا ۱۲

۲۔ اور نہیں کی تم پر دین میں کچھ سنگ ۱۲

۳۔ جناب سالک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمھارے لیے سچا سیدھا آسان دین لایا ہوں ۱۲

(۷) ورنہ عیسا و سوا و یطہ نفسہ (۸) مای فعل اللہ بعد ابکہ المختصر اخلاق کی درستی
انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے
اور بجانب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام
کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے
نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ
نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آگئے
چنانچہ قرآن مجید میں اسدِ اجل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرمادیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک
کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یوں نظم کیا ہے۔

انبیاءِ ارستانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب فنا فرو رفتند	باز خود کامکان برآشفتنند
پروہا بست ظلمت از شب شرک	بوسہا و اکھنہ بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلو فر آفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا ماندہ از ہمہ مقصود
این شمرہ زہل بے برہان	بدی از دیو و نیکی از یزدان
دین و دشن را خدای خود خواندہ	دان شمن و داروین برافشانہ
دین حق سے خود نہان کردہ	ہر یکھے دین بدعیان کردہ
شدہ نزدیک عام و دانا شمنہ	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص و در بند شہوت و لذات عام و در بند ہزل و ترائیات
مندرس گشتہ علم دین خدای ہنگام ز اثر خفا و ہرزہ و ریل
خانہ کعبہ گشتہ بہت خانہ بگرفتہ بغصب بیگانہ
چون بخت بد بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمد اندر جان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد بوس

قوله تعالى إِنَّ تَحْتَهُ مَوَاطِنَ هُنَّ عَنْهُ تَكْفُرًا عَنْكُمْ سَيَاتِكُمْ وَنَدَّ خَلْمٌ
مُدَّ خَلَاكُكُمْ يَمًا وَلَا تَمَتُّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْنِي شَيْءٌ عَلَيْهَا تَرْجُمَةً حُنَّ كَامُون (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہے
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دلے جا کر مقام عزت میں جگہ دینگے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو ورنہ
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اسد سے اُس کا فضل مانگتے رہو اسد ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں
اسکے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اُسکے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علمائے اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہے

اُن اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہو لہذا اس قدر لکھنا کافی ہو کہ ان تَحْتَبِئُوْا کِبَارًا مَّا
تَنْهَوْنَ عَنْہُ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
تو خدا نے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے
جیسا کہ ارشاد ہوا ہر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
اسکے بعد حد سے احتراز کر کے یہی ہدایت و کلمات تمنا و مافضل اللہ بہ بعضکم علی بعض
سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر ہونا چاہیے
تا کہ بابہ الاستیاء قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
ذکاوت تاملہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی زیادتی حکومت
مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و فزیہ کے لحاظ سے
انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غبطہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیشک السمنین بختتایہ کہ شریک لائے ساتھ اس کے اور بختتا ہے سولے اس کے جس کے واسطے چاہتا ہے ۱۷

اسکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے جس شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور دوسروں کی ذوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُسکے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فسادین ہے دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اسلئے حسد سے محفوظ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اراد ہے۔ **مُرَاتِلْ بِقَضَائِ وَصْبِ عَلٰی بِلَائِ وَشُكْرِ لِنِعْمَائِ** کتبہ صدیقاً وبعثتہ یوم القیامۃ جمع الصّدیقین ومن لم یرض بقضائِ ولم یصبر علی بِلَائِ ولم یشکر لنعمائِ فلیطلب بِلَاسوائِ تحقیقین کا مسلک تو یہی ہے کہ شانِ عبدیت یہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُسپر قناعت ہو کہ عطا کیا آئی مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اسلئے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے **اللّٰهُمَّ اعْطِنِ مَا یُکُونُ صَلَاحاً فِی دِیْنِی وَمَعَادِی وَمَعَاشِی وَکَیْھُو کَمَالِ فَضْلِ اَیّی سَے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے اَتَنَافِ الدِّنِیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً اِسْکَ الْعَبْدُ لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اَلْکَتَسَبَوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اَلْکَتَسَبْنَ سَے مرد و عورت کی کمائی کا ذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کرین گے ویسا ہی پائین گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی**

اے جس شخص نے فرمانِ رباری کی تفسیر میری دوسرے کیا بلاؤں پر اور میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر کیا میں اُس کا ہم صدیق بن لوں گے اور قیاس کے دن صدیق بن کے ساتھ اٹھان کا اور جو شخص میری تفسیر پر راضی نہ ہو اور میری بلا پر صابر نہ ہو اور نعمتوں پر شاکر نہ ہو اُسکو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۱

۱۲ اے اللہ میرے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۱

کہ مرد و تہاد میں شریک ہوتے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہے میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت کے مقابل میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور سعدی سے منقول ہے کہ جب آیت توریث میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دوڑے ہونگے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا عذاب مردوں کے مقابلے میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے اور عورتوں کا ذکر نہ کرنا؟ تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد ہمہ سبقت لیگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک وجہ یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس سبب سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں جو حسبِ طرح کا عمل کرے گا ویسی جزا پائے گا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کافی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی اچھی اطاعت کریں امورِ خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اس طرح معاملہ رہے گا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** حسین اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ مابین کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر پھر وہ سہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مسالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حد کی تعلیم جو مخرّب اخلاق ہے کس عمدہ سیرایے سے ہوئی ہے

سخن از کوئے عقل باید گفت در مغی بھتل باید یُفت

دیو مردم ز پسند من دور است خزینہ بنید فرشتہ معذورت

حد و حد کردہ آلت جنگ دیو حقدت گرفتہ اندر جنگ

بخدا ارے سے بدینِ خداے تو بدینِ خمی نشستِ شہوتِ راے

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ويا ابا الدین احسانا و بذي القربى واليتى والمسلکين والمجار ذی القربى والمجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ايمانکم ان الله لا یحب من کان مختلاً فخوراً الذین یجھلون ویا مرون الناس بالخیل ویکتمون ما اثمهم الله من فضله واعتدنا للکفرین عذاباً مهیناً والذین ینفقون اموالهم ثاء الناس

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
 وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ
 بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا خَدِرًا وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ
 مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ
 عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت الوں و بیویوں اور بھائیوں اور بیٹوں اور جدی و سنیوں
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور سازفوں اور جو (نزدیکی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے) ساتھ سلوک کرتے رہو اس دن لوگوں کو دوست نہیں رکھنا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مانتے پھر میں آپ نخل کرین (سو کرین) دوسرے لوگوں کو بھی نخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہو اس کو چھپائیں اور ہنسنے ان
 لوگوں کے لیے جو (ہماری نعمتوں کی) ناشکری کرین ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہو اور مال
 خرچ کرین تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اس کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہو اور اگر یہ لوگ) اس دن روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خلوص نیت سے خدا کی راہ میں خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اس دن تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہو اس کے کسی پرزورہ بھر بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرمادیتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے جب سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کریں جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبرؐ تم کو بھی طلب کریں کہ اپنے امت کی ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زنِ مشہور کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاقِ حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبدُ اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشرکوا بہ شیئاً سے ترکِ شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجہ اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امر و الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہم الدین تملیوا بالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات یہ کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح یہاں ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقصی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً اس سے والدین کی عظمت و بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا شراک باللہ و عقوق الوالدین والیہمین الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مین سے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ مجھ کو شرکتِ جہا کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرتؐ نے ہنسنا فرمایا کہ کیا مین کوئی تیرا ہے تو اُس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

۱۱ اور حکم کیا پروردگار تیرے ہے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

۱۳ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب تین گناہ کبیرہ میں داخل ہیں ۱۴

تجھ کو اجازت دیجئے ہیں تو اُسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا
 وگرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہو اسلئے
 والدین کی اطاعت واجب ہو ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آمستگی سے گفتگو کرنا بقدر روعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتیار
 باندھنا منع ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہو حالانکہ انکے باپ مشرک تھے چوتھا وبنی القریٰ سے
 قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہو پانچواں والیتا منی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہو کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور اُنکا کوئی
 کفیل نفقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں ابن عباس کا قول ہو کہ یتیموں کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور اُن کے
 مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہو چھٹا والمساکین سے مسکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہو چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہو بہر حال مساکین کی امداد جہان تک ہو سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہو و
 اما السائل فلا تنہر سائلوان والجار ذی القربى والجار الجنب سے
 ہمایہ اور ہمایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہو ہمایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رُفوف اندہ صلے اللہ علیہ وسلم قال والذی
نفس محمد بیدہ لایودی حق الجبار الا من رحمہ اللہ اور بعضوں کا قول
ہو کہ جازمی القرنی سے قرابت دار تمہایہ اور جازنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چار جنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم شین یا ہم رتبہ ہوں۔ وسوان وابن السبیل سے اُن مسافرین
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارھواں وما ملکت
ایمانکم سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم کی کئی ناکہ لوگ نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک تہاؤ کرین جس سے مقصد یہ ہو کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہو اسے
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دیا جائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لایحب من کان محتلاً لافخوڑا سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبریائی شان باری ہوا انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر بخل کی مذمت
لہذا تم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ کوئی شخص اسے ہمسایہ یا حق پیری طرح سے دانہ میں سکتا کر دینی جہیز کرے

اس طرح ہوئی ہے الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا تکبر
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ ان لوگوں کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل کو کتمانِ نعمت
تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد و اوصاف کے اعتراف
سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
توریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے
کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا آئم کے بعد واقع ہوئی ہے جہین احسان مال کا ہی
ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے غرض کہ انسان کی تین برائیوں
کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حامی ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
تیسری صفت یعنی کتمانِ نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے
والذین ینفقون اموالہم رثاء الناس ولا یعومنون باللہ ولا بالیوم
الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعالِ ریا کی مذمت بیان
ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حنات میں داخل ہے۔ احسان جتانے
کے لیے دنیا ریا ہے۔ افعالِ ریا کی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانه یضلہ ویہد یتہ الی عذاب
السعیر اسی کاٹا سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر و انفقوا مما رزقہم اللہ و کان اللہ بهم علیما جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے اُنکو دے رکھا ہے
خلوص نیت کے ساتھ اُسکو خرچ کریں تو اُن کے حق میں مفید ہو صرف افعالِ ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلمو مثقال ذرۃ و ان تک حسنة یضاعفها
و یوت من لدنہ اجرًا عظیما اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعالِ الٰہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا اعلم ہر
اور جہل سے میرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت
ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوفی بالعبد یوم القیامة و ینادی مناد علی
رؤس الاولین والاخرین ہذا اعلان بن حنلان من کان لہ علیہ حق

فلیات الی حقہ ثم یقال لہ اعطوہ لاء حقوقہم فیقول یارب من این وقت
 ذہب الدنیا۔ فیقول اللہ لہ لاء لکنتہ انظر وافی اعمالہ الصالحات فاعطوہم
 منہا فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبید وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کرے گا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گزر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی اس ناسیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملا کہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو اگر ایک فہم بھرنکی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دیجائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا اور یہی مضمون کتاب السدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تلت
 حسنۃ یضاعفہا تسیرا ویوت من لدنا جزاء عظیم سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہو اس یعنی اعمال حسنہ کی جزا کا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفاجود و بعیت ہے یہ اس کا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی مولا شہیداً

سے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تاکہ تکمیل حجت کے بعد گنہگار و گنہگار کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھ تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس عاجزانہ معروضہ کا مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سنا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جبوقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو دیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارہے و جعلناکھ امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہید امدامت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۱ کیا کہتے تھو امت سچی یعنی بہتر تاکہ موت گواہ لوگوں پر اور ہوسے پیغمبر تم پر گواہ ۱۲

۱۲ اور میں جب تک انہیں رہا دانکے حالات پر گواہ تھا ۱۳

تو اسکا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہم پر تو جبکہ قرآن مجید نازل ہوا ہو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس نبیؐ کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش و اقارب اور یتیم و محتاجین کو بڑی غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر یا دخیل کو ترک کر کے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر کچھ بڑتا ہو وہ محتاج بیان نہیں ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی ہیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اشياء عظيماً۔ المترالى الذين يذكرون انفسهم بل الله يذكركم من يشاء ولا يظلمون فتيلاً۔ ترجمہ۔ اللہ تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور بخشے (کسی کو) خدا کا شریک گردانا تو اُس نے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہو) دے بغیر کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپؐ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہو) بلکہ اسے جسکو چاہتا ہو مقدس بناتا ہو اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد رجوع کرتا تھا تو لوگ اس کی نسبت
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہو۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک۔ غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہونہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے چنانچہ
 ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ الذین یزکون انفسہم باللہ
 یزکون من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترک کبیرہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سولے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ حبیب اولیٰ یعنی ان الله لا يغفر الخ نازل ہوئی تو یہودیوں
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خدا صگمان بارگاہ آسمی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحبناؤه۔ لن تمسنا النار الا ايا ما معدودات

۱۱ ہم بڑے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اس کے ۱۲

۱۳ گنتی کے چند روز کے سوا دو روز کی آگ پہلو چھوئے گی (بھی تو نہیں ۱۴

لن یدخل الجنة الا من کان هوذا او نصا دی اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیاء بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا محمدؐ کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
اُنھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں یگینا ہے بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنا لغویات ہے۔ اصل خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تخریب
قوله تعالى ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذ حکمکم بین الناس
ان تحکموا بالعدل ان الله یعمایعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً یا ایہا
الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم
فی شئ فرددوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر
ذالک خیر واحسن تاویل ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھنے والوں
کی امانتیں (رجب مانگیں) اُن کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ جو تم کو نصیحت کرتا ہے (تمھارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا (اور سب کچھ) دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا

حکم نافذ اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت، آپس میں جھگڑ پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اُس امر میں اسد اور رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تمھارے حق میں) بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بروایت محمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ یہ اسد کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو لینا چاہا تو انھوں نے مٹھی بند کر لی تین مرتبہ سیطرح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبتین داخل ہو کر طواف کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دیں۔ لیکن پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اسکو تم اپنے ہی پاس لے سنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو! تمھیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی نہ لیگا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شمیمین باقی ہے۔

بہر کیف شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔
 کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ
 تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ
 احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت
 نامی الفاظ کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی حفاظت
 لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں
 خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت
 ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائد
 فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھائیں جو موجبِ فلاح داریں ہے۔ اور اپنے
 نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت
 نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظ
 سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ بلکہ ایک دوسری
 حدیث میں وارد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعاً جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۔ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۲

۲۔ جس میں امانت کی عادت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۳

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے واذ احکمتہم بین
الناس ان تحکوا بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان
پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہے مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں
امانت و اری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں
حاکم پر عدل کرنا واجب ہے۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوف خدا، انصاف
خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور قوم لاؤم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی
مناسبت سے صفتِ عدل پر بھی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت
ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْسِبِ اللّٰهُ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ چونکہ ظلم کا
ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں
انتباہ ہوئی ہے کہ لَمْ تَسْکُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِیْلًا وَکُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِیْنَ حکام عدل
کو فریقین کے ساتھ خصوصاً پانچ باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر
عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر
جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے
حفاظ سے دونوں میں سے جو کوئی وادریٰ مستحق ہو اس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر
ارشاد ہوا ان اللّٰهُ نِعْمَ الْوَاعِظُ لَمْ یَغْفِرْ خِلَافَةَ اِلَٰهٍ اَمَانَتٍ وَعَدْلٍ اخْتِیَارَ کِی نِسْبَتِ تَحْسِیْنِ اُجْحٰی

۱۷ اور ہر گز مت گمان کرنا کہ جو چیز سے لڑتے ہیں ظالم ۱۱

۱۸ ذبا ائمن پیچھے آنکے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

فقہاء نے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت و قیاس
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو رو سے قرآن و حدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
و اولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن ابن مجاہد
اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پیابندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد مسلمانین
مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دینی ہے اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبنی برحق ہوں تو اطاعت

واجب ہو والا کاغذ شکہ یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ لیکن اس قدر اشارہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھا سہ فتوحات مکیہ جہ و ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان ہو جائے گا اُس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریر صیحاوالہ لکھ دیا ہے ممکن ہے کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول قیاس راہ ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اللہ و حدیث نبوی اور اجماع اسکے لحاظ سے نہ دیا جاسکتا ہو تو اسوقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تفسیر کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے ایک تو ایسے واقعات جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا ہوگا مگر اس بات کا بھی لحاظ ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع اس سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل نہ ملے تو اسوقت قیاس سے کام لیا جائے و گرنہ ابلیس کا ساحل ہوگا کہ اُسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لَلْمَلٰٓئِكَةِ السَّجْدَ وَلَا اَدَمَ فَسَجَدَ اَلَا اَبْلٰیسَ مَکْرًا نَّسَخْنَا خَلْقَتْنٰی مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ کے قیاس سے کام دیا اور مردود

جہاں کہا ہے فَرَسْتَوْنَ کوسجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس (نے نہیں کیا) ۱۲

پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا (انسان) مٹی سے ۱۲

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہذا الذین امنوا لا تنقدوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ اڑوی عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ واکلا ذر وۃ۔ بہر حال فنان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شریک کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا ہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو ناپسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصی اللہ وعصی رسولہ کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادباً اسکی اصلاح فرمادی۔ اور پھر ان کہتے تھے منون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر و احسن تا ویلا یعنی جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو حدیث فی فضل
 وکرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات وفضل
 خصوصیات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہ رستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول غوامشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو بخیر نفسا و معتے ہیں

۱۷ مسلمانوں! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۸ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کیا جائے تو اسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اسکو قبول

کر لو ورنہ اسکو ترک کر دو ۱۲

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی نحو کر ہو جاتی ہے تو جسے اخلاق سے پاک صانع ہوجاتی ہے
 قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَآثِمِهِمْ ثُمَّ لَا جِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول ہنئے بھیجا اسکے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود (ہیشیہ) یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنے ہمارے) حکم سے اس کا کہاں ناجائز
 اور دلے پیغمبر جب ان لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (یعنے تم بھی) ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ (دیکھ لیتے کہ اس بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس دلے پیغمبر تمہارے
 (ہی) پروردگار کی قسم ہر کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو و اس سے کسی طرح دگیر بھی نہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نہ کرین اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ تبوں پر محمول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس لئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 مکرر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہے اور وہ متوجہ بالخیر ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے باوجود اسی نعت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اس کی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پرکشش ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جسکی رفیق ہوتی ہے وہی اطاعتِ رسول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اسکی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توازن دو واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اسکے بعد حکم ہوا و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیمًا شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم داخلوا بیدین ان امر الاینا لوند فلیقوہوا ولیستغفر اللہ حتی استغفر لهم فلو یقوموا فقال لا تقوموا فلم یفعلوا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قمیا فلان تمیا فلان حتی عدنا فی عشر

رجلنا منهم فقاموا وقالوا كذا غرنا على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلماتنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كنت في بدء الامر اقرب الى
الله استغفروا كان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عنى

تو ابا رحیم کے الفاظ سے استفادہ ہوا ہے کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
انصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ اسق اضلك
شمالا سل الماء الى ارض جارك تم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو انصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہو کہ وہ آپ کی چھوٹی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق شمالا حبس الماء حتى يبلغ المجدار۔

بہر کیف اس آیت شریف کا مقصود یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
۱۔ ایک جماعت حاضر ہو کر ایک ایسی بات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے میں بھی انکو حق پر مبنی عاصی مغفرت کروں گا اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا تو اپنے بھائی کو ان ایسا نہیں کرتے ہو آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا ایاکم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی یہی قصد کر چکے
تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا اب ہم ان مخالف سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا جو آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
حسام مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب استغفار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲

۲۔ اپنی زمین کو پانی دو اور پھر نہ کرو یہاں تک کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۳

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر تم کو ایحدہ و افوا بنفسہم حرجاً سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھاؤ کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو مگر بعض مفسرین نے اس شرط کو اور بھی نرم کیا ہے کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جب کو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں اس لیے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کرہ حق سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور سیلو اسلیما سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوتی ہے کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہو لی تو پھر لفظا ہر بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا - ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو اسد اور رسول کا کھانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اس نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہی اچھا) (ساتھ) ہے۔ یہ اس کا فضل ہے اور اسد ہی کا جانا بس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے پیغمبر دن کی جانب رجوع کرنا بہتر ہے

اور پھر ان آیات میں تاگیہ اطاعت رسول کا حکم اور اسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض و رحمت میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو پیچھن ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پررسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمالِ جہان آکر اکتھوڑی میری بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہو گا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علومِ مرتبہ کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفات جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہم اعمنی حتی لا اری شیاً بعدہ الی ان العہد یعنہ خدا مجھ کو نابینا کرنے تاکہ آخرت میں جنت کے میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کرے گا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہونے جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدایح اعلیٰ پہنچا کر ہونا اجل طاعات آئی یہ ہے کہ انسان کی روح انوار معرفت آئی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال آئی کا پر تو اس پر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ حسین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفار کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ سے

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کمائی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان کسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت نہر ہلاہل ہے۔
 قوله تعالى مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَرَّجَمًا (اے بندے حقیقت حال تو یہ کہ
 تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
 (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیام پہونچانے والا
 (بنکر بھیجا ہے۔) اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی بس کرتی ہے، جسے رسول کا
 حکم مانا اُسے اس ہی کا حکم مانا اور جو بھڑبھٹھا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ
 ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاسبان (بنکر) نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی جبائی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
 کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس
 کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
 جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث
 میں مقصود ہے وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اسے یہ ظاہر کیا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
 قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

با این یہ ارشاد ہوا کہ تمہارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دینا
 اُسکی غنایت پر موقوف ہے۔ بیان اس قدر بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حضور
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک تو ارادۃ الطریق یعنی راہ کا بتلادینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحَبَّتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مین ہدایت کا مفہوم
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اُسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا ارْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيظًا حسنہ رسول کا حکم مانا اُسے اسد ہی کا حکم مانا تو فیق الہی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خدا سے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقاتل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب اکثر یہ فرماتے تھے کہ مَنْ احبَّنِي فَقَدْ احبَّ اللَّهَ وَمَنْ اطاعَنِي فَقَدْ
 اطاعَ اللَّهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اسد کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز رکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ بحکم الہی ہوتا تھا جبکہ مقصود یہ تھا کہ مستحق عبادت
 سولے خدا سے تعالیٰ کے دوسرے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
 سے اس شبہ کو رفع فرما دیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کا فروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خداے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا کہ تم کو لوگوں کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم ان لوگوں سے بچاتے رہو تمہارا کام صرف تبلیغ احکام کا ہے وہ کیسے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر آجائے باقی خیریت ہے۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ غیبر کی اعانت لازمی جانتے ہیں وہی خجستہ خصائل جتے ہیں۔ اسد و رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفسانی کے درپہ ہونا جسے عادات کو راسخ کرنا ہے۔

قوله تَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اِتْلَايَتِكَ بَرُّونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اِذَا عَوَّاهُ وَكُوِّرُدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنِيضُوْنَ مِنْهُمْ وَكَوْلا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَّا تَبْغِيَنَّ الشَّيْطَانُ اَلَا قَلِيلًا ترجمہ۔ اور اسد پر بھروسہ رکھو اور اسد کا ساز بس ہو تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ کہیں سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے آیا، ہوتا تو ضرور اُس میں بہت اختلاف پاتے اور جب اُن کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اُسکو (سب میں) اڑا دیتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور اُن لوگوں کی طرف رجوع کرتے جو اُن میں برسر حکومت ہیں تو بغیر اور حاکمون میں سے جو لوگ اس (بات کی صلیت) کو کھود کالنے والے ہیں اس خبر (کی حقیقت) کو معلوم کر لیتے (اور غلط خبر) کے مشہور ہونے کی توبہ نہ آتی اور اگر تم پر اسد کا فضل اور اُسکی مہر نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم (سب کے سب) شیطان

کے پیچھے لگ لیے جوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہے اور انکے افعال کا اظہار علانیہ
 نہ کرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 تکلیف پہنچائے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسلئے
 یون ارشاد ہوا کہ **وَيُؤَكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** لے محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
 رکھو اس پر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی المہمات ہے۔ علیٰ ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
 میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بمقتضا
 فضل و کرم ذاتی انکو راہِ راست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ **اَفْلَايَتَ كَيُؤَوِّنَ الْقُرْآنَ وَكُو**
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لے منافقین تم اس بات پر تو غور
 کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) رہنمائی دے رہا ہے اس کے ذریعے سے بھیجا ہے اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
 وہ ایسا مدلل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلافات واقع ہوتے
 قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بجاظ فصاحت کے
 دوسرے اخبار غیبی کے اندراج سے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے۔
 غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
 واقع نہ ہو **اِذَا اجَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ** سے یہ بیان ہوا ہے کہ ہر گز
 کفار کو مسلمانوں سے یہی عداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقے اختیار
 کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اس میں کچھ نہ کچھ شیش

کر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و شکر کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھاتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہے کہ جب کبھی امن و خوف کی خبروں کی اصلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ تَعْلِمُهُ اللَّهُ الَّذِي يَسْتَبْطِنُ مِنْهُمْ سے اس بات کی طرف ایسا ہوا ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَّ وَرَحْمَةُ لَا تَتَّبِعُنَّ الشَّيْطَانَ الْاَقْلِيلَ جیسا کہ مقصود یہ ہے کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہے کہ بطیفیل نزول قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرہ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باشندے چند بغض فیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل و زید بن عمرو بن نفیل کے قبول از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے نکرے حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرّب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا وُسِّنَ يَنْفَعُ شَفَاعَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا وَإِذَا حُيِّبْتُمْ إِلَى شَيْءٍ فَيَحْجُبُوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر) میں سے اُس کو بھی حصہ ملے گا اور جو

جبری بات کی (شفاعت) کرے اس کے (وبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اسد ہر چیز کا مالک
و مختار ہو اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اسکے جواب میں) اس سے بہتر طور
پر (کرو یا) کم سے کم، ویسا ہی جواب دو اسد ہر چیز کا حساب لینے والا ہو۔ (تکو اُسکا اجر دیگا۔

حدیث شریف میں وارد ہو کہ مَنْ دَعَاكَ خِيَةً يَظْهَرِ اسْتِغْيَابُكَ لَهُ وَقَالَ الْمَلَكُ
لَهُ وَكَفَّ مِثْلُ ذَلِكَ يَنْفَعُ اِنْ كُنْتَ غَائِبًا عَنْ بَنِي بَهَائِي كَيْ لِي دَعَا خَيْرُ كَرَّ

تو فرشتہ کہتا ہو کہ تیرے لیے بھی اسی قدر نیکی ہو رہی مراد شفاعت جس سے ہو جبکا ذکر من

يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَكَ فَضِيلٌ مِثْلُهَا میں ہو اور شفاعت سیہ کی مثال یہ ہو کہ یہو کی

عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے

السلام علیکم سام کے معنی موت کے ہیں۔ ایک بار یہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنها کے سمع مبارک میں پہونچی تو آپ نے بے اختیار فرمایا علیکم السلام واللعنۃ انتقولون

هذا للرسول یعنی اے بد بختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا

کی شان میں ایسی بد گوئی کرتے ہو۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام

کرے اُسکو اچھی جزا اللہ سے ملیگی اور جو کوئی برائی کرے اُسکا نتیجہ ویسا ہی پائے گا

وَكَاثِلَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا کا یہی مفہوم ہو۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات

حیات اللہ کہا کرتے تھے۔ یعنی جینے کی دعا کیجاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل

دیا گیا اور معنی سلام مستعمل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہر تحیۃ موم بقلوبہم سلام

اور نیز السلام علیک کے الفاظ حیٰ اک اللہ سے معنا بھی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے ہے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اُسکے ہر ایک زندہ شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اس کے سلام خدا کا نام بھی ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں بجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خداے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر یوں فرمایا

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خداے تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یعنی يٰۤاَيُّهَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ مَسْجِدٍ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا یعنی وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَاَتَّبِعِ الْهُدٰى

۱۱ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲
۱۳ (جب طوفان ہٹ گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اُترو اور وہ برکتیں تمھارے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تمھارے ساتھ ہیں ۱۲
۱۳ اس رات (آئندہ سال کے) ہر ایک انسان کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے (زمین پر) اُترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہوا اور طلوع فجر تک اُسکی برکت

رہتی ہے ۱۲

۱۴ اُن بندوں پر سلام ہے جنھوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا ہے **قَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى**۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ مومنین کو سلام کریں **فَلَا جَاءَ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا أَيَّتَنَّا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**۔

(۷) امت محمد کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا ہے **وَأَذِ احْبَبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا أوردوها۔**

(۸) ہر بان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا ہے۔ **الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ لَمَّا كَانُوا طَيِّبِينَ** یقولون سلام علیکم مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کا بھجپر سلام ہو جنت اور حور عین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری مومن کے کان میں پڑتی ہے تو کمال اشتیاق سے کہتا ہے کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ رب العزت میں میری جانب سے گزرا نا جائے وہ تحفہ یہ ہے کہ میری روح فوراً قبض کر لیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہے۔

۱۔ (دے پیغمبر) کہو کہ (ذافرانون کے ہلاک ہونے پر) خدا کا شکر ہو اور (اُن) بندگان خدا کو سلام ہو جن کو اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۲۔ اور (دے پیغمبر) جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو درم ان کی ال ہی کرو، اور کہو کہ خدا کی طرف سے، تم کو سلامتی (کی خوش خبری) ہو ۱۲

۳۔ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اسکے جواب میں) اس سے بہتر (طور پر) سلام کرو یا دکم سے کم، ایسا ہی جواب ۱۲

۴۔ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصاف ہوتے ہیں) (اور جب) فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں تو بیٹے تپاک کے ساتھ اُن سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۲

(۹) ارواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں **وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ**
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہو **وَسَيُنْزِلُ الَّذِينَ**
انْتَفَعُوا بِمَعْمَرٍ إِلَى الْحَيَّةِ لَمَّا زُلْزِلَتْ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں **وَالْمَلَائِكَةُ يُدْخِلُونَ**
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا ہو
تَحِيَّاتُكُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ**۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہر وقت پیش
 وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی سجد ضرورت ہر اسلئے ارشاد ہوا ہو
سَلَامٌ اور اگر گمراہ نہ بنے ہاتھ والوں میں سے ہر تو د اُس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
 میں ہر تجھ پر سلام۔

سَلَامٌ اور جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انکو بھی، ٹولیاں بنا کر ہشت کی طعن لیا میں گے یہاں تک
 (جب یہ لوگ) ہشت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے (تو ان کے لیے پہلے ہی سے) کھلے ہوں (تو ان کی بڑی آؤ بھگت کیجا ایگی)
 اور ہشت کے کل موکل ان سے سلام علیک کہے کہ میں گے کہ تم (بٹھے) مرنے میں رہے ۱۲

سَلَامٌ اور جب تک ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آکر ان سے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں) جو تم صبر کرتے
 رہے ہو یہ اُس کی صلہ ہو سورہ شاد اسد کہ تمھاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۲

سَلَامٌ جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام ان کی سلامی ہوگی ۱۲

سَلَامٌ پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۲

سلام علیہ یوم ولد و یوم موت و یوم یبعث حیاً یا نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں فرمایا ہر وَالسَّلَامُ عَلَیْ نَوْمٍ وُلْدٌ و یوم موت و یوم اُبعثُ حیاً عائشہ صدیقہؓ کی روایت مذکورہ بالا کے سولے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپر بیخ ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی و تسلی کے لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود (اپنی یہودگی سے) السام علیک کہتے ہیں مگر ہم اپنے پردہ جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُحْسِنُوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا سَلَامًا کَثِیْرًا وَیَاٰیُّهَا النَّاسُ اخْسِئُوْا لِّلّٰمِ واطِيعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا لِّلْاَرْحَامِ وَصَلُّوْا بِاللَّیْلِ وَالنَّاسِ یَتَامٍ تَدْخُلُوْا الْجَحْمَ لَا یَسْلَامُ اِسْ حَدِیْث کے راوی بھی عبد السد بن سلام ہیں۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہو مگر جواب سلام واجب ہے جواب سلام میں یہ شرط ہو کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہوں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ مستعمل ہوں اور اگر کوئی جواب میں ان الفاظ میں پیدا ہوئے اور جسدن مرین کے اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں اور پھر خدا کی امان جسدن میں پیدا ہوا اور جسدن مر و زنگا اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا ۱۲ تحقیق اسناد اور آئینے فرشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے ہیں تو انہی مسلمانوں میں سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہے ۱۳

۱۴ مسلمانوں اسلام کی پابندی کرو دے محتاج نہ ہو کہ کھلایا کر وصلہ رحم کو تمام رکھو شریک وقت جبکہ لوگ استراحت میں ہوں تم نماز میں مشغول ہو جاؤ جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۵

حدیث فریفتین وارد ہے کہ جناب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بركات ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ و بركات تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و بركات تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری ہتک کو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے فحیو اباحسن مھما یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیے کر دیا ہے جیسا کہ اور دوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تنکیر اہل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ یا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو نیچر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ کمسن اپنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرین جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہو شخص بیٹھ ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبہما کما یتحاکان و رقی الشجر اسکے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شئی حسیباً

اے جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۱

غنیتمین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے دُرتے، تھے پھر بعد
 نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو (دوسرے نو مسلموں کی کمزوری
 نظر کر کے لڑ پٹنے سے پہلے) اچھی طرح تحقیق کر لیا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اُس سے
 باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی محذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور اُن کے
 شریک ہونے کی چندان ضرورت بھی نہ تھی) تو یہ لوگ (درجے میں) ان لوگوں کے برابر نہیں (ہو سکتے)
 جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے اور یوں خدا کا وعدہ نیک
 تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہوا اور اللہ نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجل نہ کی جائے
 اور بدو ن کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَنَ الْغُلَامَ الْيَكُومُ السَّلَامَ لَكُمْ مُؤْمِنًا بوجہ شخص اظہار اسلام کے لیے سلام علیک
 کہے تو اسکی نسبت مسلمان ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ
 یہ ہے کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا بقیہ لوگ ایمان
 نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا
 تو اہل فدک مع اُنکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چونکہ
 مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خون سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہنچ کر کبیرہ کی تو وہ بھی کبیرہ کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ با این ہمہ اُسامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرمائیے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُنکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کیلئے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود مکملہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھوں گا کہ گویا اُسی روز مشرف بہ سلام
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت محکم بن ختام اور عامر بن اضطر سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے محکم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرمائیے لگے لا عَفْرَ اللَّهُ لَكَ یعنی اے محکم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہیں پائے تھے کہ محکم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کو تین
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریر کو لے رہی ہے مگر
 خدا نے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرمایا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرع احدكم الرمح الى الرجل فان كان
سنانه نقرة خضراء فقال لا اله الا الله فليرجع عنه الرمح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے آیت زبیریان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہو کہ نذیق کی
توبہ مقبول ہو کیونکہ فقوے آیت عام ہو کسی طرح کی تخصیص نہیں ہو جیسا کہ آیت ہوا الذی
يقبل التوبة سے بھی تائید ہوتی ہو کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہو۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہو امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہو کیونکہ آیت میں جو شخص اظہار اسلام کرے اُسکے تسلیم کرنے کا حکم ہو
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہو مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف فرمایا ہو آپ کا
یہ قیاس ہو کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والاذن بالکفر لازم آئے گا مگر فقوے حدیث رفع القلعة عن ثلاث
عن الصبی حتی يبلغ الحدیث قول اول مرجح قرار دیا گیا ہو اور پھر مال کی طبع سے
مسلمانوں کی خوزیزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَخَوْنَ عَرْضَ الْحَيَوَةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِمُ كَثِيرَةٌ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہو کیونکہ وہ عارضی ہو
اور جو چیز عارضی ہو وہ جلد فنا ہونے والی ہو اور مغارم کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہو جو سنجیدگی
انیکو کاروں کو میسر ہوگا لہذا سریع الزوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوزیزی نہ کرنی چاہیے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے بحساب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ سے مسلمانوں کو یہی جہاد یاد کیا گیا ہے کہ دیکھو قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت اسی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیلیں بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہے تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ خوف نمان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہے پس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت و نفعہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکام اسی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوت ایمان سے یوں کر سکتا ہے کہ جب وہ سہمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذت اسلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور مطیع و منقاد احکام اسی بن گیا تو لذت ایمان کی کیا حالت ہے۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا تعالیٰ ہی کو ہے قَمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ سے یہ بھی جتایا گیا ہے کہ جب تم نے ابتدا اگر کفر سے توبہ کی تھی تو کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جب طح خدا نے تم پر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہار اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم ہوا اَقْبَبْتُ لَوْلَا بَعَثْتُ جہاد میں تعمیل نہ کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فرقہ ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا بچا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہو
 مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا اظہار شجاعت کی ہو بس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیش قدمی
 کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کرین اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑین تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
 نہیں ہے ہر زبان سے واضح ہو کہ جب خدا سے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
 احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عمد اور خطا کی
 کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر لایا ستوی القاعدون من
 المؤمنین غیروالی الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فصل اللہ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم الخ سے اس طرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
 جہاد میں شریک نہ ہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ پہنہ نہیں سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی نابینائی
 یا پیر کے ہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہ ہو سکیں اور ان کے دل میں شرکت جہاد
 کی آرزو ہو تو وہ مجاہدین کے مساوی المرتب ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
 لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درجۂ
 کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے مگر دلیں جہاد کی تمنا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
 اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور مستثنیٰ کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى الخ سے بھی ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں
 بھی ارادہ ہے قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكُتْبُ الْعَبْدُ

۱۔ جناب رسول مقبولؐ فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا جہاد کا حکم فرشتوں کو ہو یا کہ جس طرح حالت صحت میں
 یہ نیک اعمال کرتا تھا اور وہ لکھے جاتے تھے اسی طرح اس کی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکانِ عملہ فی الصلحۃ الی ان یکبر الصلحۃ ہر کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویر قلب کے لیے ہے جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا انکی مقبول جزا عنایت فرماتا ہے اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہے کہ جب مجاہدین اپنے جان و مال سے و تشکیش ہو کر شریکِ جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے جائیں گے دَرَجَةُ کے لفظ میں ایسی صراحت فرمادی گئی ہے اور کَلَّا وَعَدَ اللہ لَنُحْصِنَنَّ سے فقہانے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہے کیونکہ ہر تنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسن کی لفظ قاعدین کی نسبت استعمال نہوتا۔ بہر حال فضائلِ مجاہدین میں اول تو لفظ دَرَجَةُ کا استعمال ہوا ہے اور پھر درجات کا لفظ استعمال ہوا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہو مگر آخرت میں دخولِ جنت و مغفرت اور رحمتِ الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اسلئے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو تعلقِ آخرت ہے اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہے خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد قلبی جس سے مقصود یہ ہے کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَجَحْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرَ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہے اور درجات کا تعلق جہاد قلبی سے جو حقیقت میں فضلِ اعلیٰ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بنفس کی ضرورت تھی اور اب جہاد بالقلب کی ہے۔

ہر دو کا رستم مست و حیدرست

این جہاد اکبرست آن صغیرست

انسان چونکہ بطبع مال کا طامع ہے حتیٰ کہ جہاد میں بھی مال کی آرزو لگی ہوئی رہتی ہے پس حرص ناجائز سے باز رہنے کے لیے تعلیم ہوئی ہے جو غیر اقوام اسلام پر اس بات کا زبردستی سے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزرگوں شمشیر قائم کیا گیا ہے زرا وہ غور سے ان احکام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں ہم بنیان انسانی کی کس قدر حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ کیا اخلاقی تعلیم اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو خواہ مخواہ اسلام پر دھبہ لگانے کی کوشش کرنا اور بات ہے اور خدا کے کلام پاک سے استفادہ کرنا اور اسلامی تعلیم کو سمجھنا اور بات ہے خدا سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک انسان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى فَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا تَوْفَعُودُوا وَعَلَىٰ خُفْيَةٍ فَادْأَظْمَنُوا
فَاقْبِئُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَمْنُوا فِي انْتِغَاءِ
الْقَوْمِ أَنْ كَلْبُوا نَاسًا فَإِنَّهُمْ يَأْمُرُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْمُكَذِّبِينَ حَصْبًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
النَّاسِ يَحْتَابُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَتَيْنَا تَرَجِمَهُ بِرَجَبٍ تَمَازِ
کو پوری کر چکو تو اس کے بعد کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد گاری میں لگے رہو پھر جب
تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق اچھی طرح نماز پڑھو کیونکہ مسلمانوں پر
نماز بقید وقت فرض ہے اور لوگوں (یعنی دشمنوں) کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو اگر لوٹائی
میں تم کو تکلیف پہنچتی ہے جو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے انکو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور تمہاری

جیت یہ ہو کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اللہ (سب کا حال) جانتا اور تیسرے
(جنگ کو) خوب سمجھتا ہو اسے پیغمبر ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہو (تو اسلیے)
کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہو اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکاویا کرو اور دعا بازوں کے
طرف نہ ارنے بناو اور اللہ سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہو اور جو لوگ
(دوسروں کو دعا دیکر حقیقت میں) اپنے تئیں دعا دے رہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر لوگوں
سے) روکد نکر و کیونکہ دعا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

ماز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکر الہی کا بیان ہو کسی حالت
میں ہوں یعنی حالت قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالت قعود
میں ہوں جبکہ تیر و فنگ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے
چورچور ہوں اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف
ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ
میں پڑھی جاتی ہے پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتٰبًا مَّوْقُوٰتًا میں کیا گیا ہے جو پانچ وقت کی نماز ہے یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا
ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں
انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حادث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد
چندے حالت نشو و نما میں ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کمی و زیادتی کے انسان کا چند سے حالت کمال پر رہنا۔

(۴) تیسرے کہولت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوخت یعنی حالت انسان میں نقائص حلی کا پیدا ہونا جنکا تعلق تو تک ہوا

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جسکے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو

ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سب سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اُسکے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جسکو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تعین میں بہت سی مصلحتیں مضمر ہیں جنکو خدا ہی خوب جانتا ہے انھیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز ایسے مقرر ہوئی کہ انسان زمین و آسمان کی ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ میند آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اسکا شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب اور چاند پر پونچتا ہے اور پھر اس خطاط سے کہولت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خدا سے تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُسکے دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیرہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اس لیے مغرب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان میں گھنٹوں سے عبرت حاصل کرنے کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گویا ان اوقات کا تعین قوانین عقلیہ کی نسبت سے بھی ہوا ہے المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وَكُرْ فَمَا يَكُلُهُ الْفِتْنَةُ اِنْ تَبِغُوا الْقَوْمَ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاَغْمِيْلَهُمْ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ وَتَرْجُونَ

من اللہ ملا لیرجون وکان اللہ علیہا حکیماء یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب لائی جائے اور انکے دلوں کو پست نہ کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں درد و الم برداشت کرنیکی ضرورت پڑتی ہے مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انکے خصیم بھی درد و رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں فریقین کی حالت مساوی ہے۔ باوجود اسکے جب ہتھیارے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہنہین کرتے اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے و تَرْجُونَ من اللہ ملا لیرجون مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جنکو جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ احکام الہی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہے نہ دے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم
 بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائفین خصیمًا واستغفر للہ ان اللہ کان غفورًا رحیمًا
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 دونوں قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد چاہی آپ نے اُسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ دعا بازوں کی حمایت
 نکریں اگر ایسا قصد ہو بھی تو اس سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے وگرنہ
 فرمائیکا محققین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہون محی الہی
 یا فیض قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تتجادل عن الذین یختانون
 انفسہم ان اللہ لا یحب من کان یخونًا ان یمٹا یہ آیت تہدید پر مبنی ہے کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور نبطا ہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسلئے دعا بازوں کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی آڑ میں بچنا چاہتا ہے وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 دعا بازوں اور خائنوں کو خدا دوست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 ولے بر حال دیگر ان۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مڑ گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں
 کیا شک ہو سکتا ہو اسی واسطے خوان افیماکے الفاظ طبعہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے
 اس ہدایت پر غور کرو کہ نازکی کیسی تاکید ہو کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر ہر قسمی
 کہالت کا یہ حال ہو کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اے فرائض کا
 خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں سے زوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہو کہ انھوں نے ہشتاد چھ
 فرائض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھائے میں پڑ گئے ان پر خدائے تعالیٰ نے بھی دو قوموں
 کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شکل اور ہو کہ رفع ضروریات زمانہ
 کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہو مگر وقت یہ ہو کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل
 کرنے کے لیے گزر جاتا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی
 کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث
 کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر ہو اٹلے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہو انگریزی زبان
 حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہو خدا خیر کرے۔ المختصر آیات بیان میں
 صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہو بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی بھی ہدایت ہوئی
 ہو جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی
 ہدایات پر ثابت قدم رہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہو۔ فہوس
 ہو کہ ہماری قوم خجستہ خصائل ہی کو ترک کر کے کثرت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہو مگر کچھ
 خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہو کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہو بڑا

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب ایسی ہدایت کی گنجینہ ہو
 کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں جب تک ہماری
 قوم اسبابِ نال نعمتِ الہی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
 میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
 اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
 بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ لَاحِقَ عِقَابًا وَأَلَّامًا مُبِينًا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ
 مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
 فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ترجمہ اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا دھڑوٹی
 قسم وغیرہ سے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشو اسے تو پائے گا کہ اللہ بخشنے والا
 مہربان ہے اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اُسکے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
 نخرانی کرتا ہے اور اللہ (تو سب کا حال) جانتا (اور ہر ایک کے مناسب حال) حکم دینے والا ہے

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اُس نے
 بہتان اور گناہ صیرج (کا بوجھ اپنی گردن پر، لا دا اور دے پیغمبر) اگر تم پر اس کا فضل اور اُسکی مہر
 نہ ہوتی تو اُنہیں سے تمکو ایک گروہ بکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی تئیں
 گمراہ کر رہے ہیں اور تمکو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہونچا سکتے کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اُناری کر
 اور فہم (سلیم) دیا ہے اور تمکو ایسی باتیں سکھا دی ہیں جو (پہلے) تمکو معلوم نہ تھیں اور تم پر اللہ کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر گروشیوں میں نیکی (کا توام) نہیں مگردان (جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام بالوگوں میں میل ملاپ کی صلاح ہے) (یہ البتہ نیکی ہے) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کریگا تو ہم قیامت کے دن اسکو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستہ
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُسکو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُسکو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ (بہت ہی) بُری
 جگہ ہے۔ اللہ یہ (گناہ) تو معاف کرنا نہیں کہ اُسکے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جسکو چاہے معاف کرے اور جسے اللہ کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سود و ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سود گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جسکا اثر دوسرے تک پہونچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو بکتر کی چوری کا اثر کتاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کہ جھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی توبہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہوا سیلے توبہ کی ترغیب یوں
 دلائی گئی ہو وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا يَكْسِبْهُ عَلٰى نَفْسِهٖ كَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ كَاكِمًا گناہ کسب کا تعلق
 یا تو جرمنعت سے ہو یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں ایتعالیٰ
 اس سے بری ہو جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کا اثر اس کی ذات پر مؤثر ہو نہ والا
 ہو پس توبہ میں تعمیل کرنی چاہیے تاہم کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہو اور گناہ سے درگزر کر کے
 مصلحت کو بھی وہی جانتا ہو اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ کا زنا امید سی میں مبتلا نہ رہیں جلد توبہ
 واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لُثْمًا ثُمَّ يَرَهَا يَ رَيًّا فَكَفَرَ
 اَحْتَمَلْ مُّهْتَاكًا وَّلَا لُثْمًا مُّبِينًا سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہو کیونکہ خطیئۃ گناہ لازمی
 اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہو اور جب کوئی شخص خود
 کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہو تو اس کو بہتان
 کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہو اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
 عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَمْتَ طَاغُفَةً مِنْهُمْ اِنَّ
 تُضِلُّوْا سَے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو جتایا ہو کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بت
 عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
 ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
 ہو کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
 کوشش کی تھی اس سے وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے

بچا لیا ہو اور وَمَا يُضِلُّوكَ مِنْ شَيْءٍ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ام کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوف نہیں ہو سکتی تاہم یوں ارشاد ہوا کہ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُبَيِّنَ
 خُدے تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکہ مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یوں فرمادی گئی ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی یہ ان
 کی توجہ سے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہو وہ آئندہ بھی منافقوں کی کر تو تون سے آپ کو
 بچا لے گا لَا خَيْرَ فِي كَيْدِهِمْ نَجْوَاهُمْ الْأَمَنَ أَمْرٌ بِصِدْقِهِ أَوْ مَعْرِفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہو جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہی یعنی سوائے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوتی ہو ایک خیرات و سرائیک کام کی غیبت
 دلانا تیسرے اسلئے کی صلاح دینا مناسبت تقسیم یہ کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہو
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق ازالہ

فائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے اجماع امت کی دلیل بوجھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ مومنین کے لیے قائم کی گئی ہو جب اُسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہو تو اسی سے ثبوت ہوتا ہے کہ مومنین کی متابعت واجب ہو اور یہی اجماع امت کی دلیل ہو اور نیزہ آیت بموجب عصمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو گناہ سے باز رہنے کی کوئی نگرہایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہو اگر ایسا نہ ہو تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو حکم الہی امت کا باعث ہو سکے بعد یا ارشاد ہوا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ لَهُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ اِذَا بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ سَلَكًا بَعِيْدًا۔ جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہے اس لیے کہ سوا شرک کے سب گناہ قطعاً معاف ہونگے وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ سے یہی مستفاد ہوتا ہے ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہو اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہی ہو قرآن عجیب نعمت ہو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے

قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاسْتَعْمَلَهُ الْبَرَاهِمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ الْبَرَاهِمَ خَلِيْلًا ۗ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ترجمہ اور اُس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو اور برابر اسیم کے مذہب پر چلتا ہو کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوئے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازین یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی تفصیلات و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک یہ کہ اسلام دو جزو پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اس کے بعد ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضاء انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیم ختم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وہو محسن سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اس کے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تقویض کرنے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٰھُوکَاہُ سَفَعَاؤُنا عِنْدَ اللّٰهِ اور دہریہ اور طبعیین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذاب آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذاب آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاری تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شان اسلام یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے بالکلیہ قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرف اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دین ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دین ابراہیمی مقبول عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّیْ بَرِّیْءٌ مِّمَّا تَشْرِکُوْنَ سے خدائے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہوا سیلے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہو۔ خان۔ نماز طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی باندی جیسی نبی کریمؐ میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہو۔ حنیف بمعنی مائل ہو یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہو لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا** پس شریعت پسندیدہ الٰہی پر حاصل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا حلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہے جو اپنے دوست کا ہوا ہو خواہت محبت کی یہی نشانی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و سفلی سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ سمیع علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور	پوستینہا درید بے غم نور
شب او ہجو روز روشن شد	نار نرو و باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہو کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت دلگداز آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بقرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے دانستہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہوا اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنادو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجنت کے سبب خدائے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ستم خلیل حضرت ابرہیم کے نام کے ساتھ بطریق عبادت استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عبادۃ ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ ابدل شاہ مجانت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہیستے اوامر و نواہی اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَلِلّٰهِ مَلَاٰفِ السَّمٰوٰتِ وَمَلَاٰفِ الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** تاکہ سب اُس کی عبادت کریں کیونکہ جس کی ایسی شان ہے وہی ستم عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ اوامر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک اوامر و نواہی کی پابندی نہ دہی درستی اخلاق کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النَّسَاءِ وَكُوْحَرَضْتُمْ فَلَا تَمْنُوا كَلَّ الْمَلِكِ
فَقَدْ رُوهَا كَالْعَلَقَةِ وَلَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم
 (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہونہیں سیکے گا کہ (کسی کئی) بیبیوں میں (پوری پوری)
 برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکٹو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا
 چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے
 رہو تو اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درستی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہے اور انہیں جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انھیں ڈوگر و ہون پر اقسام کے ظلم و زیادتیوں ہوتی تھیں اسلام نے ان تمام ظلموں کی رخنہ بن دیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد و ازوج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت و محبت جو مقتضائے رحمان قلبی ہے انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے اس لیے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے **وَالشَّافِعِی رَحِمَهُ اللہ** علیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **انہ کان یقسم ویقول ہذا قسمی فیما املک و انت اعلم کلا اصلک** امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اُمّی یہ میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی **و لا تمیلوا کل المیل** سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت و محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائج قبیح ہے اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور **و لا تذروا کما لم تعلقہ** سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر میں لٹکا رکھو نہ طلاق دو نہ پوری بیوی

بننا کر کھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خدائے تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم من کانت لامرئان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشقہ ساقطاً فی آخری مائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی زوجہ و عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اسکا آدھا دھڑ ٹھوگا اور دوسری وایت میں ہوگا اسکا آدھا دھڑ جھکا ہوا ہوگا وَأَنْ صَلُّوا أَوْ تَقُؤْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموانقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ غرض کہ اسلام میں بیبیوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا بڑا اخلاق حسنہ ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ بَنَیْنَا أَوْ صَلُّوا أَوْ تَقُؤْا بِاللَّهِ وَالْخَلْقِ أَذِیْنُمْ فَأُولَئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِینَ أَجْرًا عَظِیْمًا مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِکُمْ أَنْ تَشْكُرُوا وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاکِرًا عَلَیْہَا لَا یُحِبُّ اللّٰهُ الْبَخْسَ رِیَالُ السُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ مُبِیْعًا عَلَیْہَا أَنْ تَدُولِیْہَا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سَوْعِرَ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا تراجمہ گراں میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کا سہارا پکڑا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے خالص کر لیا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ (بشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکر گزاری کرو اور اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ خدا (تو شکر گزاروں کا) قدر دان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکھو) منہ پھوڑ کر بُرائی کے مگر جسپر کسی طرح کا ظلم ہوا ہو (اور وہ منہ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہہ سٹھے تو وہ معذور ہو اور اللہ (سب کی) سنتا (اور سب کچھ جانتا ہو) لوگوں کے ساتھ) بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو یا (تھامے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے درگزر کرو) یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہو تاہم بھی (لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ باوجود قدر کے) درگزر کرتا ہو (تم بھی درگزر کیا کرو) اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکل توبہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضاے الہی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع دریا کے طور پر

نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اسکے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا

جلب منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے خداے تعالیٰ ان اغراض سے پاک اور مبرا ہو اسکی غرض محض یہ ہو کہ بندے

نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خداے تعالیٰ

بندوں کے ساتھ متوجہ باخیر ہو اس آیت میں فکر کرو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے

اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا نے اسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جس قدر اعضا عنایت ہوئے ہیں وہ سب لاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر جمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں شکر کی تقدیم سے شکر جمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلا سے عقاب ہون گے اور لفظ علیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کیسی پردہ دری شایان رحم و کرم الہی نہ تھی تو اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا سے تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْكُرُوا النَّاسَ بِمَا فِيهِمْ لَا تُحَدِّثُوا النَّاسَ بِسُوءِ مَا فِيهِمْ فَنُفِخَ فِي صُفْحٍ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ اذکر لوں کہ دوسرے لوگ اُن کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکروشیہ حد سے گزر گیا تھا اور خصوص مسلمانوں کے حق میں اُنکا ظلم بلاے بے دربان ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُنکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت الہی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایات سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول ص کے سامنے آپ کو بُرا کہا الہی بار آپ نے سکوت کیا مگر جب آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بدزبانی کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اس کی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اس کو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہو کہ غیر کی بُرائیوں کا علانیہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہو کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے مظالم کی اگر برداشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہو نیک جزا دیگا اور پھر ان بُد و اخیلاؤں کا تحفہ اور عفو و اغماض ہے فَاتَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہو نیک کاموں کا ہر نین ہوا ہم تغیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہو کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہو نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تبد و اخیلاؤں کا تحفہ سے ایصال نفع کی طرف اشارہ اور اتعفوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَاتَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا سے تخلقا باخلا و اللہ کی تعلیم ہوئی ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُسکے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عمدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر درستی اخلاق پر جیسا کچھ پڑتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَهَذَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے
ہیں (دوہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتاری ہے اور ان (کتابوں) پر جو
تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتاری ہیں (سب پر ایمان لاتے اور نماز میں پڑھتے اور
زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے
اسکے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم برسی سے بری
کیونکہ ان میں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ
ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف تصور تھا تو یہی
کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی جاتا رہا
اس لیے انکی نسبت یہ فرمایا ہے لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ ان میں سوڑے
عالم ہیں جنکی نظر ان بشارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان و دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علما کے تین طبقے ہیں۔ ایک علمائے شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علمائے الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہے تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی مگر وہ علمائیں اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالین العلماء و خااط المحکماء و ترافیق الکبراء پس و المؤمنون یؤمنون بما أنزل الیک و ما أنزل من قبک سے علمائے شریعت راویں اور و المفیہین الصلوٰۃ و المؤمنون الزکوٰۃ سے علمائے باعمل کا ذکر کیا گیا ہے اور و المؤمنون باللہ سے علمائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشرف معارف الہی علم سب و معاد ہے پس مؤمنون باللہ سے علم سب و مراد ہے و الذیوم الآخر سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اسکے عامل بھی ہوں تو وہی علمائے راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ اولئک سنؤتیہم اجر عظیم اھ یعنے آخرت میں خدایت کا کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے حقیقت صاحب تہذیب ہی ہیں۔

قوله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم بھان من ربکم و انزلنا الیکم نوراً مبیناً فاللذین امنوا باللہ واعینہ وایہ فسید خلمہ فی رحمہ منہ و فضل و یجد یدہ صراطاً مستقیماً ترجمہ لوگو! تمھارے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے حجت آجکی اور ہم تمھاری طرف جگمگاتا ہوا نور (ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے سیدکا سہارا لیا

۱۔ علمائے ساجد مل بیٹھو اور حکما سے خلط ملط نہ کرو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

تو اسد (بھی) انکو عنقریب اپنی رحمت (کے ساتھ) میں اور فضل (کی پناہ) میں لے لیگا اور انکو اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھادیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہے اور اس کے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہے اور اب اعلان عام کے طور پر تمام نبی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یوں حکم ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ**۔
 برہان سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور الباطل باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل راہ بہت تھے۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ فقط نبی برحق کے بھیجنے پر انکفار نہیں کیا گیا ہے بلکہ سلسلہ بہت ہے۔
 کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہے: **أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** اور قرآن مجید خدا کی مقصود ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہے تو تمام نبی آدم پر واجب ہے کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں اور ان کی تحریص کے لیے حکم ہوا: **فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَهُوَ خَلِيلٌ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** یعنی متبعین اسلام تو ہیں باتوں کی امید دلائی گئی کہ ان پر خدا کی رحمت دینا اور عقبی پرینا مل جائے گی اور فضل خدا فرید بران ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعبیر کیا ہے۔
 صراط مستقیم سے مراد راہ ہدایت ہے جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے۔ جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفس انسانی کا سنور جائے گا۔
قَوْلُهُ تَعَالَى تَبَعًا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوَى لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

شَيْدَا الْعِقَابِ مَحْرَمَتٌ عَلَيْكَ اللَّيْتَةُ وَالْكَلْبُ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ وَمَا أَهْلُ بَيْتِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُخْتَفَةُ
 وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرْدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُحِرَ عَلَى النَّصَبِ أَنْ يَسْقُمُوا
 بِأَلَا ذَلَامٌ ذِكْرُ فَسْقِ الْيَوْمَ بَيْتِ الدِّينِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكَ وَلَا تَحْشَوْهُمْ أَحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكَلَتْ
 أَلْعَمِيَّتُكُمْ وَأَمْنَعَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ أَسْلَامَ دِينَا فَمَنْ أَصْطَرَّ فَحْشَتَهُ عَمِيَّتِي مَجَانِفٍ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 کے مددگار ہو جاؤ اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو اور اس
 کو غضب سے ڈرو کیونکہ اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے مرا ہوا جانور اور لہوا اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مرا ہو اور جو کر مر گیا ہو اور جو سینگ لگ کر مر گیا ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور نیزہ
 جانور جسکو درندوں نے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اس کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیزہ جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہے کہ (سانچھے کے جانور کا
 گوشت جوے کے طور پر) تیروں کے (پانسوں) سے اسپین تقسیم کر دو کہ گناہ (کی بات) ہو بل
 کا فر تمھارے دین کی طرف سے ناسید ہوے کہ تم میں اور انہیں التیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمھاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور ہم ہی سے ڈرو اب ہم تمھارے دین کو تمھارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا۔ اور تمھارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اسکا میلان نہو (اور وہ مجبور کسی کوئی حرام چیز
 کھالے، تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جب قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات ہے کہ اب بھی عرب کے بد قوان احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی ہے حقیقہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایہا الذین امنوا لا تحلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اس عمر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع صحاب قریب مکہ مقام حدیبیہ پر اگر خیمہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دیں گے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے۔ مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونوا علی البر والتقوی لا تأوا نوا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو۔ اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہو انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس کے غضب میں مبتلا نہ جاؤ
 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل الغیر للہ بہ المنخفقہ والموقودۃ والمتردۃ والنطیجۃ
 وما اکل السبع الا ما ذکبتم وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالاکلام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا ہے جبکی طرف آیت الا مایتلع علیکم من انشاورہ ہوا ہے،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر فوج کرنے کے نکل جائے، شکر لیں۔

وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ماے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو

(جس سے انکی مراد فوج کیے ہوئے جانور دن سے ہے)، اور خدا کے ماے ہوئے جانور نہیں کھاتے

(جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے)، تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی

روح بغیر فوج کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مردار جانور کا

کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو ہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عروق میں

جذب ہو کر تعفن پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جا کر قے پر بھون لیا کرتے تھے یا ل کر کھاتے

خصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ مخون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہ سکتا ہے

ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلجی یا ملی کا خون شنی ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے

اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے

کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بد عادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ

اسمیں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ما اھل بغیر اللہ بہ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو شکر لیں

لا ت ومنات وغیرہ کے نام سے جانور فوج کرتے تھے اللہ نے اُسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخقة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے

کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے گلا گھونٹتے تھے۔ یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانس کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹنا ہوا جانور شل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مفرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میت کی تعریف

میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علی بن ابی ندوق کی گولی سے مرا ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتدییۃ جو جانور بلندی سے جیسے بھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میت

میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یہ بھی جائز ہے

(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی دزدے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر فوج کے

مرا گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔

متدیۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مار جائے اور

پھر فوج کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبح علی النصب ان ماتر اشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر مشرکین ب

دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ

اب تک ہنود میں اسکارواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیروں سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پانے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانہ اندازی اور قریعین فرق یہ ہے کہ قریعہ مساوی حصوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانہ اندازی میں جوے کی شکل ہوا سیلے منع قرار دیا گیا ہے ذلک مفق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان شرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فقہین میں داخل ہے الیوم یسئل الذین کفرو امن دینکم فلا تخشوہم وانشوہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتداءً مخالفین اسلام کے تعرضات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخصہ اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی خدا نے دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرو اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یدفع غیرک لا سلام دینا فلن یقبل منہ سے بھی ہوتی ہے فمن اضطر فی مخصه غیر متجانف لا تشرفنا ان الله غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت مضطر اور مخصہ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بُرے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہو خطا ہو تو اسلام سے بڑھکر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی ہاں یہ بات اور ہے کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نہ کریں اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھکر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں دراصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھکر شرف کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْدًا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدُوا عِدْلَ مَا وَعَدَ اللَّهُ النَّبِيَّ أَتَقَوْنَ اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ جَمِيرٌ لِّمَا تَعْلَمُونَ هُوَ وَعَدَ اللَّهُ النَّبِيَّ أَمُّوْا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں (انصاف نہ کرو) (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو (کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی) کیلئے اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کو فوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تہذیب الاخلاق سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اخلاق

حسنة کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آکادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولایہجہ متکدر سے ہوا قرب للفقوی تک عدل انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کیونکہ کلبا
 اوقات فریق مخالف کی بیجا کد و کاوش سے انسان انصاف سے گزر جاتا ہے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے شکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید لاکھوں ہے
 کہ اعدا و اقرب للفقوی کہ انصاف کرنا پر مہر گاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاصی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طیعین و روعید
 مذہبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں وعدے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دو دیونہ آدمی رویند

ظالمے را خدایے بگزارد

ہر کہ اندر جهان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگزارد

تا بر آروز مال و جانش دار | ظلم اور ابطلم سازد کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑا دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپڑا رہے تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے مکروشیہ سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اس لیے ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیئہ الوسیلۃ مسلمانوں کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہے ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو سب سے بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اس کو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جذباتی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اس لیے ارشاد ہوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دوزبردست حکومتوں میں اپنی زندگی کاٹنی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات دنیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں جہل گراہ و سرکشت

چلنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ عبادت الہی پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اس کے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعال حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہدایت ملوئی ہے اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر الفاظ میں کمال اخلاق و مہمہ و حصول اخلاق فاضلہ کی ہدایت جس صراحت قرآنی گئی و محض اعجاز قرآن ہے اور بس۔

قَوْلُهُ الْعَالِي وَانْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ اِلَيْكَ فَاَنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اِلَيْمًا يَرِيْدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوْبِهِمْ
وَانْ كَثُرَ الْاٰمِنُ الْثَّالِثُ لَفِي سَقُوْنَ . اَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْتِنُوْنَ۔ ترجمہ (غرض اسے بغیر تم تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ بو جھکاؤ پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہا، نہ مانیں تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا نازل کرے اور بیشک بہت سے لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں نہ) جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہی سیلے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن، مگر مصالح و مفاسد کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستور العمل بنا دیا جاتا مگر زندگی

آزمائش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلئے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلئے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکم بکم بما انزل اللہ ولا تتبع اھواءھم
 یعنی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیر تاراری سے مبادا اسے کسی حکم سے
 یہ لوگ تمکو بہکا دیں۔ اسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من
 فتنۃ الھیاء اسی آیت سے علمائے اس سئلہ کا بھی استنباط کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے برائے نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راز کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہے کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یرسلہم
 ببعض ذنوبھم میں یہی بیان ہے۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مشیت ایزدی کا اقتضا ہے الخیر
 والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وان
 کثیرا من الناس کفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پیر میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہے انھیں کمالیہ بیغوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مبارک زمانہ میں بھی

جو ہدایت کا زمانہ ہی ایام جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہو کر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک جدی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں۔ مگر جب بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے ہسکودیا کرتے ہیں (وسق ایک وزن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو ستر و سق خرد دیت
میں دینا ہوتا ہے۔ اسلئے حرج و زحمت کی دیت بھی ہسکو نصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعف لیتے
لیتے ہیں۔ اسکا تصفیہ فرادیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اسپر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالفت میں
تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر اڑے
تاوان اور ایفائے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خدا نے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ معنی
ہوئے گے کہ ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب آئی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو با انیمہ طریقہ
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حکما القوم یوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہے اس کے تمام احکام مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَلْمِزُوهُمْ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّلَالِ مَعَ مَقَاعَرِهِمْ
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا تَكُنُ لَهُمْ دَلِيلًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَضَعُ أَذُنًا خَلْئًا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنشَأَهُمُ اللَّهُ مِنَّا
فَأَكُونُوا جُنتٍ يُخْرَجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ دَخَلُ الَّذِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہے تو اسے مخاطب تو انہی انکھوں کو
دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اس لیے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سن کر) دعا مانگنے
لگتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی
لکھ رکھ اور ہم کو (جنت) ہو گیا، ہے کہ اس پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں
نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ (بشت میں لے جا) کر داخل کرے گا
تو ان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہر
پڑی رہی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ
سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹا جاتا ہے اور
کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عارب
یا سرور ان کے والدین کو جب پڑ پڑ ہی تھی تو اتنے میں ابوہل بھی آگیا اُس بد بخت نے سیتہ والدہ عمار
کی پیشانگاہ میں نیزہ اس جرحی سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں الیاذ باں ایسی حالت میں (۸) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہاں کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دہایا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شور و شغب نہ پیدا کریں۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیچوں کے روبرو عتصمہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قرابت دار کون ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو مہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مريم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت ہزار روتے جاتے تھے واذآ سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعیانہم تفیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہے غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دہایا۔ پھر صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ ممتا عرفوا من الحق میں لفظ من تبعیض کے لیے ہے جس کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئنا اھلنا ہی پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاکتہ بنا مع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالک الانومن باللہ و ما جاءنا من الحق و نطوح ان یدخلنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانما ھم للہ بما قالوا جنات تجری من تحتھا الانھار خالدا فیھا و ذلک جزاء
المحسنین چونکہ خلوص نیکی ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدا نے تعالیٰ نے انکو بہشت کے ایسے
باغ عطا فرمائے کہ جن میں نہریں و ان میں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہوا اخلاق فاضلہ کا جو عظیم خلوص نیت ہو

چہ کشت و چہ صومعہ بردارو	چہ مسلمان چہ کبیر بردارو
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گرتو باشنہ و گرنہ اوراچہ	بردربے نیاز می از کہ و مہ
ورنہ آجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب و گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْيَسْرُ وَالْآزْدَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب و رجا اور بت اور پانسے تو
میں ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے ما قبل اشیاء حلال و حرام کا ذکر نہ ہوا اور یہاں شراب اور جھمے کی

حرمت کا ذکر ہوا کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ ہے کہ شراب مسلمانوں میں
 دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو عانی یا وہ سمجھدار
 تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوتی احتیاط کرتے جاتے
 متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حلیل القدر صحابی کو بھی ایک مٹ تک خدر نہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا
 شراب کے باب میں مبین صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ
 یہ ہے کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل
 رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اسید طرح جو ابھی باعث بربادی خانان ہے بہت پرستی اور
 پانسنہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر رکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی بہر کیف چار چیزیں ناپاک
 اور عمل شیطانی سے ہیں انکی برائیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور ستر سرخرب اخلاق خدا سے محفوظ رکھے

نہ زپے خمر و زمر و قمر آمد

خرد از بہر امن ام آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

عقل فرمان پا دشاہی راست

آنکہ کشنیدہ اولوالامراست

ذا جبر و ناہی خمر اوست

گوشہ کشت کشند سچو کمان

دہش تیر و بخشش کیوان

عقل دین جوہی و پس دار و باش

در گذر دین کیا ست او باش

برہمہ ہنرہ میر کند

عقل دین مہر اچو تیر کند

قوله تعالیٰ لَیْسَ عَلَی الدِّیْنِ اَمْنٌ وَاَوْعِلُوا الصَّالِحِیْنَ مَجَاسِمٌ فَمَا کُفُّوا اِلَّا مَا اَنفَعُوا وَاَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِیْنَ

ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے) کھاپی چکے اس میں ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ اُنھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بڑا درجہ توجہ کا احین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہوگا تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہو کیونکہ اُنھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ تین بار متعل ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں جو تقویٰ کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامہ قائم رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ سے کر رلانے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصم نے یوں تصریح کی ہے کہ پہلے بار اتقوا کا لفظ جو متعل ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب، جوے وغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد متجانب اسد جو امور ناجائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔

واللہ یحبّ المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرو یا لوگو! ہم دوست کہتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمجھو یا کوچھو ڈرو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَدِّكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرْجُكُمْ وَجَعًا فَيَنْتَقِمُ عَنْكُمْ إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ مسلمانو تم اپنی خبر رکھو جب تم اہل است پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے (اسکا گمراہ ہونا) تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اللہ کی نظر لوٹ کر جائے۔ جب اٹکے پاس جاؤ گے، جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو) (اسکا نیک بد) تم کو تباہ نہ کرے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ کیا تو اسلام لائیں یا آمادہ ہیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب جینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اہل مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائم کا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا**

حسبنا ما وجدنا على آباءنا أولونا أو لعلنا لا تعلمون شكياً ولا يهتدون - اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن، اللہ نے اُنکو اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم دین، مسلمانو! اسکو جواب میں کہتے کیا رہیں، کہ جس طریقہ پر پہنچے باپ داداؤں کو یا یا ہے (وہی طریقہ) جہاں سے لیے ہیں کرتا ہے کیا یہ لوگ ایسی پرانی لکیر کے فقیر ہیں گے، اگرچہ انکے باپ (دادے) کچھ جانتے اور نہ راہ راست پر پہنچے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب میں بھی خزاہی کہ با دشاہ تھا اس نے بہت سی
 بدرسمون کو اپنی طرف سے ایجاد کرایا تھا۔ مکہ میں بت بھی اسی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بدرسمون
 کے بھیرہ۔ سائبہ۔ وصیلہ اور حاتم کا بہت رواج تھا جسکا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی
 یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی یا بچہ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نہ ہوتا تھا تو اس کے کان چیر کر بتوں
 کے نام پر آزاؤ کرتے تھے نہ کوئی اُس پر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا
 نہ کسی کھیتے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب شرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے
 تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی
 اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اُس مادہ کو اپنے لیے لے لکھتے اور جو بچہ دیتی تو اُسکو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ
 نہ روادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اُس کے بھائی سے ملا دیا ہے اسلئے ایسا بچہ بتوں کے لیے
 ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وصیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نر اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لادنے کے قابل
 ہوتا تھا تو اُسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حام رکھا گیا تھا۔ ان
 بدر واجات کی کثرت تھی اسلئے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بجال رکھنے
 کے لیے ان جہلا کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی
 اور یہ بھی جنبلاد یا کہ بعد الموت اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اس کے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم
 و رواج میں نہمکے ہو گے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ وہ نذر
 باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہِ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد
 رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَكُهُوٌّ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 اخْلَافًا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو نرا کھیل و تماشہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہو کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و نشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بے خبر اسلئے خدا تعالیٰ
 نے انکی خست طبع اور خفیف انجیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ مدح
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہ عجائب و غرائبِ حکمت الہی ہے کہ لَتَسْتَبْشِرُوا
 الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوتِ فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبالِ جان ہے۔ اکثر اعاقبہ اندیش خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں بلا امتیازِ خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ایسے بے خبروں کی زندگی کو لہو و لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لہیز ہو جاتا
 ہے تو سولے حسرت و ذمات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیاتِ حقائق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکامِ الہی
 کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوتِ اطمین اور فرج کے دلدل
 میں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہائی اور اونٹ سب زیادہ کھانے والے ہیں چپڑا اور

مرغ خانگی میں جاع کی قوت بہت زیادہ ہے۔ بہرے میں شرفساد کا مادہ بڑھا ہوا ہے۔ کچھ دین ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہے مگر یہ سب عاقلین صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو یہی صفات پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا فخر انسان کو ایسے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر با عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فاقبہو
خلق عالم ہمہ سنجاب و زند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو برستان دین باشد	عیسے مریم استین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان دول در باز
جہد کن تا ز نیست ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون اذین شاخا شدی بی برگ	دست را در مرکز وی با مرگ
نشوی مرگ را در گرسنگر	یابی از عالم حیات خبر

قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا آذَرُوا بِهِ فَنَحْنُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُزِّعُوا مِنْهَا
أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ - فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ پھر جس (مصیبت کے ذریعے) سے انکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول کر)

بیٹھے تو ہنسنے (بھی انکو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو باکرہ خوش ہونے لگا۔ یکایک ہنسنے لگے اور عذاب میں) دھر پڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جرئت گئی اور خدا کا شکر ہو جو اسے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا۔)

اسکے پہلے یہ بیان ہوا کہ اہم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی سنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے حسین مصلحت اسی تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اسد اور اسکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت اسی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گد ر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان ناعاقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يَعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَاَنْ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی مَكْرًا لِّمَنْ يُّغِيثُ كَرَمًا وَعِنَانِيَّةً سَيِّئَةً مَّصْلَحَتٍ مُّضْمَرَةٍ تَحِيَّ كَيْ خَيْرٍ وَهَـ حَالَتِ سُرُورٍ وَرَاحَتٍ مِّنْ خُذَاكِي طَرَفٍ رَّجُوعٍ كَرِيْمٍ مَّكَرًا لِّكَ دَلِ اَيْسَ سِيَاہِ هُوَ كُنَّ تَحِيَّ

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بد کاری میں مستغرق ہونے کے اپنی بخشش و عطا سے بیش آتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انھیں واقعات کے مماثل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب نل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو بقا کی جھڑپ زیادہ ہوگی اسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العلمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قومی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہوا اور عادت اسے یوں ہی جاری رہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن و لذت و شہوات	بتر از بندہ عزے و منات
ای ز شہوت طعن را آلودہ	زیر دست چہار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پلے در آرد	آرزو را و آرزو را بگذازد
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کے اندوہ جامہ و غم نان
غافل از کرد کار و از کارش	کردہ اختیار از ارش
آن چہ گفتہ مکن بکردہ ہمہ	و آنچه گفتہ مخور بخوردہ ہمہ
تو گوہر خلیفہ از خداے	بسگی و خری فرو دمیایے

قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدا والعشي يريدون وجهه ما عليك

من حسابهم من شئ وما من حسابك عليهم من شئ فطردهم فتكون من الظالمين وكذلك

فقدنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا۔ اَللّٰهُ يَٰعَلَمُ بِالشَّاكِرِيْنَ۔ وَ

اِذَا جَاءَ لَآلِئِذِ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنْتُمْ مِّنْ عَمَلِ

مِنْكُمْ سَوَّوْا جِهَالًا لِّتُؤْتَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلِحْ لَكُمْ غُفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام

اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) ست نکالو۔ نہ تو ان

(کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح

اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے، لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر کے) تو تم ظالموں میں شمار

کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) رہنے بعض لوگوں کو بعض سے آزاد یا تمھارا کہ (مقتد

والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں کہ کیا یہی (سٹرل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (دین اسلام

کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ) کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)

سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں

تو (تم انکی دلہی کرو اور) کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو (اور) تمھارے پروردگار

نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ کوئی گناہ

کر بیٹھ (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کرے تو (خدا) اسکو بخش دیگا کیونکہ

وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی ہو کہ حقیقت کو غیب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کہ فران بچارون کی ظاہری حالت دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحب صبر اصرار تھا کہ انکو اپنا پاس نہ بیٹھنے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدانے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح پر اٹھادیا کہ دنیاوی جاہ و شہرت تو چندان وقعت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہو تو جو اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجاتی ہو۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہو اب ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرماتے تھے کہ جسوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبتی ہابی فیہم اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدوۃ
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح وشام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یدعون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزدوا سرۃ و سر را حشری
انکے رزق کی ذمہ داری تمھارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے شکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذلک فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہو کہ
انھوں نے ایمان میں بہتقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور اوصہ ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ ظن ہو کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد قفا
نے ان امور کا ذکر فرمادیا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی اللیس اللہ
باعلم بالناشاکرین سے اس بات کی طعن اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذا جاء الذین
یؤمنون یابتنافقل سلام علیکم اسو مساب چیزیں وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جمال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متنہا ہی ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہوا انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت لمعہ سرگردانی رہتی ہے کیونکہ مداح ترقی کی کوئی حد معین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہنچانے کا حکم ہے۔ اور کتب رب کو علی نفسہ الرجۃ سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت سے سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات اوصالحات میں ستغرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوۃً یجہا لہ ثم تاب من بعدہ واصلہ فانہ غفور رحیم سے مزید فضل و کرم الہی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا سے تعالیٰ اسکے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

تو رسانی امید ماہ یقین	اسی نہان دان آشکارا بین
جان و روزی ہمہ نعمت است	ہمہ امید من بہ رحمت است
چون تو ہستی بہشت را چہ کنم	برد رت خوب و زشت را چہ کنم
میر و مئے پیائے بر سر خویش	گرید و زخ فرستی از در خویش
سبقت رحمتی نیست کیو خوردہ	عفو تو برگزینہ سبق بردہ
پاک کردہ صحائفش ز گناہ	تائب و تائب را بدادہ پناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرش را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ الْكَرِيمَ - وَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ مِنْ حِصَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُنَا لَكُمْ لِيَتَّقُوا (کہیں تمہاری نظر پڑ جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ تب تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تم کو (ہماری نصیحت کی) قوت بھلا دے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور (اگرچہ) پرہیزگار لوگوں (ایسے) (وہی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن (تاہم) تم کو نصیحت کرنی (تو ضرور ہے) تاکہ (کہنے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لین۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مکذیب دین کے سوا قرآن مجید اور ان کا اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے ان ہیودہ حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بے رحم ہوا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر پھولے سے یک جائی ہو جائے تو یاد آتے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خلیان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ مِنْ حِصَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مشرکین کے اعمال کی جوابدہی انھیں کے سر ہوا ہل اسلام پر

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ ولکن ذی لعلہم یتقون ہاں جب قابو لیا جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہر جہت تک نفس پر قابو نہوان قواعد پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہو جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ تہذیب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ترجمہ جو لوگ خدا پر ایمان لائے۔ اور انھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (و اطمینان) خاطر اس کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور سُنّہ توحید پر ہنسنا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیات ماقبل میں بالتفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہو کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہے یا بامینہ نفع یا خوفِ مضرت۔ اسبیلِ شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہو کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور کچھ خیالِ نفع و دفعِ ضرر انکی پرستش کرنی محض یہود و خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بہت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی سست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک مہنوں کے اعتقادات ان واقعات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف ما لشرکم ولا تخافون انکم اشرکم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرکت کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ راست پر کون ہو ذرا خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہو۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نیمت معبود در مکان محدود	ہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم خفاش است	نور خورشید در جہان فاش است

قوله تعالى وَ زُرُواْ ظَاهِرَهُ الْاَشْوَٰبَاطُ لَنَّا الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاَلْبَسَاجِزَ وَنَٰمُكَ اَنُفَا يَفْتَرُوْنَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سمیٹتے ہیں انکو اپنی کثرت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے خلاف احکام الہی اپنی طرف مقرر کر رکھا تھا اور آبابی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہ و باطنہ کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر بُرے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز افعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نالائز افعال قلوب تعمیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اس کا پابند ہوگا وہی یو لا اخطا حقہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اُسکو نفس و شیطان و زخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

سرفرازانِ خدا نیکو داند	زوشنوزانکہ خود ہمو داند
ہمت دنیا بسانِ تابستان	خلق درے بسانِ سرمستان
در بیا بای غفلتند ہمہ	مرگ همچون شبان و خلق رمہ
واندین باو یہ ہوا و ہوان	ریگ گرمست ہنچو آب و دان
ہمت قرآن چو آبِ سرد فرات	تو چو عاصی شستہ در عصات
عقل کوشج و لبسطا و داند	ذوق او شیر سیر نکو داند
بکن از بہر حرمتِ سران	عقل را پیشِ نطق او قربان

قوله تعالیٰ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَهُدَىٰ لَكُمْ صِرَاطًا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ شِئْنَا أَنْ يَضِلَّ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا رَجَاكَ تَمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ - وَهَذَا أَوْرَاطُ رِيَاكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ يُمَآكَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو جو شخص کو خدا چاہتا ہو کہ اسے راہ راست دکھائے۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہو، اور جس شخص کو چاہتا ہو کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) بھیجا ہو اگر دیتا ہو۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی پٹھکار پڑتی ہو۔ اور اسی (غیبریہ) (دین اسلام پر) تمھارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہی جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے تو ہم (اپنی) آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (جین) کا گھر (یعنی بہشت تیار) ہو اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے ہے اس کے صلہ میں وہی ناکا (ہر طرح) خبر گیران ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ابوجہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کویہ بات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہو۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر سر کر سد حاشا و کلا نبوت کے لیے تو ازل میں نفوس قدسیہ کا قرار داد ہوتا ہو چنانچہ اس کے قبل کی آیت وَاِذَا حَاءَتْهُمْ اٰیةُ قَالُوْنَ اِنْ هٰذَا اِلَّا نَفْسٌ نَّوْفِیْةٌ مِّثْلُ نَوْفِیْ مِثْلُ مَا وُقِیْ رَسُلَ اللّٰهِ مِنْ اٰیٰتِہٖ بیاں ہوا ہو یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں تضاد کے پس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرما مقصود ہوتا ہو تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہو

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِیْهِ نَفْرٌ حَقٌّ یَنْفِخُ وَیَنْشَحُّ تَوْبِیْہِ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا اَلْاَنْبَاۃُ اِلٰی دَاۡرِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِیْ عَنْ دَاۡلِ الْغُرُوْرِ وَاَلِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِیِ الْمَوْتِ ترجمہ یعنی خیال باز گشت آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ یُذِکْ اَنْ یُضْلِلْ یَجْعَلْ صَدْرَہٗ ضِیْقًا حَرَجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہے کہ انما یصعد فی السماء یہ اُن کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شواہد گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذٰلَکَ یَجْعَلُ اللّٰہُ الرَّجِیْسَ عَلٰی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱۔ اس قدر سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۲

وہذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيت لثقوم يذكرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ سلام ہی بخدا کا سیدھا رستہ ہو مگر اسپر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہر سمجھ والوں کے لیے سہنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لھذا السلام عند ربھما اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار سطح فواتا ہے وہو ولیہم بما كانوا یعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہو اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہو تو عین رہ کہ تو میری برترکستان ست کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَةً مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْسُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَأَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ أَوْلَىٰ بِمَا تَبِيعْتُمْ وَإِذْ أَقْلَمْتُمْ فَأَعِدُّوا أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکتا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے حرام کر دیا ہے (اسکو بارز و ڈالنا) لگ رہی ہے یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے ٹکڑیاں کر دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں سہنے کا طریقہ) سمجھو اور تمہیں کے

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی (کی عمر) کو پونچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) قول۔ ہم کسی شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی (کیون) نہوا انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اس) کو پورا کرو یہی وہ باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ پڑ لینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے (بھٹکا کر) تیرے برادرین کے (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ تاکہ تم میرے کاربند ہو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً علانیہ زنا کاری کو عیب

سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فَوَاحِش
 سے تمام افعال قبیحہ کی ممانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ خوش
 خدا سے نہ تھا بلکہ ننگ اور صرف اپنا بے جنس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔
 اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ مرتب ہو سکتا تھا اور اس بات کی
 ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے
 نجات ملے اور خالص عبادت کی غنیمت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ
 سے خون ناحق کی ممانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرو یا فَوَاحِش میں داخل ہو مگر خون
 ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اسکا ذکر ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ وَاصِلُ

لعل کو تفتلئون سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو ظاہری احکام بیان ہوئے اب تکالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقر بول مال الیتیم الا بالحق ہی احسن حصے میں بلغ اشدہ یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ ان کے مال کو احتیاط کے ساتھ یتیم کے کاموں میں لگاؤں اگر وہی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدست لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدست کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں آگ بھرنے کا ہے وادفوا الکیل والمیزان بالقسط سے ناپ اور تول میں کم و زیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے غلہ وغیرہ لینے کے وقت بڑی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اس کے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھاٹے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لاکھلف نفساً الا وسعہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم و زیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے واذ اقلتم فاعدا لواولو کان ذاتری ادا سے شہادت وغیرہ کے وقت کو قربتداری بھی ہوا انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ وبعہد اللہ او فواجو عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدائے تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و شکوہ نہ لعلکون کروں کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار باتیں انفعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے و ان هذا صراطی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہوئے ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضروری ہے کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خط خطا ثم قال هذا سبيل الرشده ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہے سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزيه الا مثلها وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ ترجمہ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا فضل الہی میں داخل ہے اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دینا عدل ہو وقال صلے اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذا هو عبدی بحسنۃ فالتبوا ہا لہ حسنۃ وان لم یعلمہا فان علمہا فحسنا مثاہا وان ہم بسیتۃ فلا تکتبوا وان علمہا فسیئۃ واحدۃ ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اُس نیکی کو لکھ دو گو اُس نے وہ نیکی کی اگر اُس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو مت لکھو اگر اس گنہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا دس گونہ دینا افضل اسی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل اسی کو ہی ثابت کیا ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی کی جانب انسان کی طبیعت کو مائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے جو جزو عظم اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمْرِي بِالْقِسْطِ وَاَقِمُوا وُجُوْهُكُمْ مَّعِيَ دِكْرِ الْمَسْجِدِ اَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ۔ لَمَّا بَدَا لَهُمْ كَيْفَ هُوَ وَقَرَّبَهُ لَهَا فَوَقَّعَتْ عَلَيْهِمْ اَصْلَافًا مِّنْهُ فَاتَّخَذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُم مُّسْتَلٰوْنَ۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ مِّنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ترجمہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف) متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
 پکارو جس طرح تم کو پہلے (سید) کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (سید) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
 کو ہدایت دی اور ایک فریق پر کہ گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہو ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
 کو (اپنا) دوست بنایا اور (با نینمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
 کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
 نہ کیا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں پر
 بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواجِ آباؤی سمجھ کر انہیں
 کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اسلئے امرِ ربّی لقصط
 سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
 غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
 رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دو۔ نماز پڑھنے کی ہدایت واقیموا وحوکم عند کل صلوٰۃ وادعوا
 مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
 دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تیس۔ ان دونوں امور کا نتیجہ کمالِ اگو تھو دونوں سے بیان کیا گیا ہے کہ جواز میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہو بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعض لوگ رہبرست کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدی و فریق احق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیر دی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ اھم اتخذوا الشیطن اولیاء من دین اللہ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کج روی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں و یحسبون انھم صحت دین جب ایمان اور اعمال حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی خدا و ازینکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اگلے نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایام جاہلیت میں قبائل عرب کی عادت تھی کہ وہ طواف کعبہ اور مسجد منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہنکر پہننے گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاضا دے سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلو واشربوا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط ولا تسرفوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جسکا تحمل معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحب المسرفین سے یہ بات جتنائی گئی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمانِ ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجراع امت سے یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ لیس فی الوجود مکلف لا یتاب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام کر دینا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی طاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے ستر عورت کے کھانا سے پہننا حلال و حرام اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 ترویج نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَكَوَّأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَنفَقُوا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا تَحِ
 وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَاتَّخَذْتَهُمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پر)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہم سے پیغمبروں کی جھٹلایا تو ان کے) ان کرتوتوں کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) پکڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو۔ تاکہ وہ ان امور کو منجانب اللہ

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہو کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں۔ یعنی وقت پر پانی برستا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھل آنا لگے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو عادی باتیں سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہوا سیلے بے باکی سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین اس کے فضل و انعام سے کامگار ہیں اس طرح عاصی و ناشکر اس کے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔
 قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا انْشَأُوا مَذْكُورًا اُولَئِكَ اَلْاُنْحِيَا الَّذِيْنَ يَتَّخُوْنَ عَيْنَ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا مِنَ النَّارِ مَظْلَمًا وَاَعْدَابٍ لِّبَئْسَ كُفَّارًا اُولَئِكَ يَفْقَهُوْنَ تَرْجِمَةٌ جب ان نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کئی گنی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ ان سے منع کرتے تھے ان کو تمنے بچا لیا اور جو لوگ شرارت پر اصرار کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیان مچھلیاں آنے کے لیے کھڑی رکھی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو پہنچنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ ہر تو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور زافرائی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا درم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مگے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما نہی منکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہر غرض کہ ہندو نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہر اوجہ حقیقت میں بیڑا کام ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہر افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اس لیے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہرگز دریغ نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں وہ ان مبارک کو صدہ پہونچا اگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اھدی قومی اھملوا یھملوا

خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ نادان نہ بنیں ۱۲

رحمت العالمین طیب توبیس	چون تو بیاری از ہوا و ہوس
خرد مصطفاشش آئیہ بود	ہر کہ را از کمال مایہ بود
گرنہ داری سر معاتبش	جان فد اکن تو در مطابعتش
وانچہ او کرد و کردہ حق دان	ہر چہ او گفت امر مطلق دان
در شفاعت از ان کریم ترست	بر تو از نفس تو رحیم ترست
ہست او پاک پاک را جوید	سوے جان بلبید کہ پوید
از حرام و سفاح دست بدار	گر تو خواہی کہ گردی اورایار
شرم دار از حرام و مست بشوی	در حریم من لے سلامت جوی
در رے محمدی آویز	سنت اور واست ہین بر خیز

قوله تعالى وَإِذْ أَوْفَيْنَاهُ بَآيَةٍ قَالُوا لَا أَجْبِبُكَ إِنَّمَا آتَيْنَاكَ مَا يَوْحَىٰ إِنِّي مِنَ
 رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكَ وَهَدَىٰ وَجْهَكَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَوْفَىٰ الْفُرَانَ فَاسْمِعُوا كُنْ
 وَأَنْصِتُوا أَلَعَلَّكُمْ تُرْهَوْنَ وَإِذْ كَرَّمَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَجِيعَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
 بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ اللَّهَ يَنْ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَبَسَّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس
 کوئی (خاص قسم کی) آیت نہیں لاتے ہو تو (اپنے خیال کے مطابق) کہتے ہیں کہ تم نے اسکو (بھی) اپنی
 طرف سے کیوں نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ جو کچھ میرے
 پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہو، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کی باتیں ہیں

ہوتا ہے وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من (بکلمہ قرآن سوچ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے آئی)

ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وھدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے

ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس

گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا

طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے اُنکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے

قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذ اقرؤ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون سے آداب

سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ چاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر

سنو۔ اور خاموش رہو عجیب زمین کہ اسکی برکت سے تپسہ رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طوالت

ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے اُسکی مانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین دربار پر سکوت واجب ہے اس وقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الحاکمین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سنانا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصود پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ ترجمہ ہے پیغمبر اپنے جی ہی جی میں گر گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اُسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اُسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا نے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۳) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تولد جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مقام ہے۔ خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۴) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرفت اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجھراس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیخ چیخ کر تکیہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس کا مقصود یہ ہے کہ ذکرین بین میں ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے۔ نعرہ کمتر دن کے نزدیک ست یا رب۔

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جیسا موت کے ہی بیدار ہوتا ہے اور نور صبح سے ظلمت شب دور ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلاؤ قلوب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

لے جسے خدا کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ضرور ہوا ورنہ صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر دوام مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی موافقت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوتِ اسخپیدا ہوتی ہے جب انسان فکر سانی میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اس کا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر توجہ ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اثرات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انعکاس یکے بعد دیگرے ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکہ گرقوی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی ان کا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس ناطقہ کے یک یا کچھ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اسی طرح موافقت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اختیراک یون غیبِ دلائل لگتی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سزا بی نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت و ظلمت جسمانی سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ** وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ اے خدا تعالیٰ تجھ کو اولے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
 غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سننا اور خدا سے تقالی کے ذکر و عبادت میں نیت اہم
 مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 أَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِدَتْ
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّكَ عَلَيْهِمْ آيَةُ اللَّهِ ذَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوَكُّفُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيَمْسُرُونَ زَكَاةَهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَزُكْرٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت
 کا حکم دریافت کرتے ہیں تو ان سے کہدو کہ مال غنیمت تو اسل اور رسول کا جو تم لوگ (مال غنیمت
 میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
 مسلمان ہو تو اسل اور اُسکے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا
 ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھکر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
 ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
 پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اسمین سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی ہیں
 سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں درجے ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
 (و آبرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو صل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ رین نازل ہوئی۔ جنگ رین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انون نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے زمین نے زور بازو سے شکست دی ہے۔ بڑھون نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے۔ غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جسکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے وال رسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کنتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذاذکاللہ وجلت قلوبہم جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مائے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گردانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو پوچھا فرمائی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذ انلت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں انکو سنائی جاتی ہیں۔

تو اُنکا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلاف ہے بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان تین چیز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب قدرائد لائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو وزن ایمان ابی بکر یا ایمان اہل الارض لرسخ جس سے مقصود یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معرفت الہی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳) وعلی بھم یتوکلون وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا تہائی درجہ یہی ہے کہ کسی کام میں غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ تینوں نصف قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔

(۴) یقیمون الصلوة وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) ہما رزقناہم ینفقون اور وہ اللہ کے دیے میں سے لے لیتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت عملی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں پانچ صفتیں ہوں درجہ تہی مومنین ہیں۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم ومغفرة و رزق کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جسمیں خوف الہی اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ الحاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا

اگر ابوبکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل ایمان کے مقابلہ میں کیا جائے تو انھیں ایمان کا پلہ بھاری ہے گا ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ يَحْجُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنْتَ لَيِّحُ خَشْرُونَ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الْاَئِمَّةَ
 ظُلْمًا اَوْ ضَرْبًا خَاصَةً وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ
 فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ فَاُولَئِكَ كُوْنُوا بَصِيْرَةً وَذَرِكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ - وَتَخُونُوا اِمَانًا تَكُمُ وَاَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ - وَاَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ تَرْجِعُهُمُ لِمَا
 جَبَّ رَسُوْلٌ تَمَّ كَيْسَ دِيْنِ كِي طَرَفِ بِلَا تَا هِي جَوْتَم مِيْن نِّي رُوْحِ بِيْهَوْنِكُمَا هِي تَوْتَم اسداور رسول كا حكم
 لگوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسدا (کو ایسی قدرت ہو کہ وہ) آدمی اور اُس کے دل (کے ارادے)،
 مین آڑے آجاتا ہو اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور مین حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنھوں نے
 تم مین سے (کسی طرح کا) ظلم کیا ہو (بلکہ سب کی دین آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اسکی مار بڑی
 سخت ہو۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمین (مکہ) مین تھوڑے سے تھے (اور) کم نور
 سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کھین) کو (اڑا) نہ لیجیں
 پھر خدا نے تمکو (مدینے مین) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمھاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمھیں کھانے کو
 دیں (یہ سب احسانات) اسلئے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسداور رسول کی (امانت مین خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں مین خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمھارے مال اور تمھاری اولاد سب (دنیا کے) کھیرے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ (وہ ذات پاک ہو کہ)
 اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہو۔

ان آیات کے قبل آیت وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فَبِمَا خَيْرًا لَّكُمْ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام الہی فرماتے تو کفار یہ کہتے تھے
 کہ اگر آپ قصی بن کلاب وغیرہ سیکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کرویں وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت
 کی گواہی دین گے تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے کیونکہ وہ قوم عرب کے بزرگ ہیں۔ اسکے جواب
 میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر انہیں قابلیت ہوتی تو خدا انکو انکی گواہی سنو دیتا مگر انہیں قابلیت نہیں ہے اگر وہ
 سیکڑوں برس کے مردے زندہ بھی ہوں اور یہ انکی گواہی سن بھی لین تب بھی نہیں مانیں گے۔
 اسکے بعد یوں فرمایا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
 يُحْيِيكُمْ یعنی اللہ اور رسول کا کہا مانو کہ وہ ایسے دین کی طرف رہبری کر رہے ہیں جس سے حیات
 جاودانی نصیب ہوگی۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کی
 بجا آوری کی ہدایت کرتے ہیں اور احکام الہی کا یہ حال ہے کہ وہ سب انسان کی بہتری پر مبنی ہیں
 تو ایسے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ یا یوں سمجھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام
 لانے کی ترغیب دلاتے ہیں جو باعث حیات قلب ہیں کیونکہ کفر سے دل مردہ ہو جاتا ہے یا یوں
 سمجھو کہ احکام قرآنی سب علم ہیں اور علم حیات قلب کا سبب ہے۔ اور پھر اُسی اطاعت کی تاکید
 میں ارشاد ہوا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ أَوْ جَاءَ مِنْهُ ذِكْرٌ أَوْ آيَةٌ أَوْ آيَةٌ
 دل کے ارادے میں آئے آجاتا ہے۔ یعنی جب خدا کی طرف سے موت آجائے گی تو پھر کچھ نہیں بڑھ سکتا

اور اگر اندر انہیں کچھ بھی بہتری پاتا تو انکے سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن یہ ایسی کج شرت ہیں کہ اگر انکو خدا
 سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ بدی ہوئی بات ہے کہ یہ لوگ مٹھ پھیر کر اُٹھ بھاگتے ۱۲

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تمہارے دل اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخر کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہو۔ اور پھر واتقوا فتنۃ لا تصیبت الذین ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکر چٹایا گیا ہو کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہو
 جس میں نیک بدمعاش مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بدمعاش ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہاں قحط غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں۔ جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذکروا انکم لقلیل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاولکم واولکم واولکم نصیرہ ورضیکم
 من الطیبات لعلکم تشکرون کہ افسانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری حالت سے بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمہاری نظیر بن گئے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوئی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے ماویٰ و پناہ بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 انکو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی محاسمت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون و جنزول آیت

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقتصد جنگ میں نہ ہوئے۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر باختم کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تماش کرین اُس وقت آیت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی مانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے و انتم تعلمون اسکے نئے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے اور اعلو انما امواکم و اولادکم فتنۃ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذاب الہی میں نہ پھنساؤ۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اس لیے ارشاد ہوا وان اللہ عندہ احرم عظیم کہ اگر ممنوعات سے محترز نہ ہو گے تو آخرت میں خدا سے اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمایگا۔ دنیا گذشتنی اور گذشتنی ہے عقیقی کی خوبیان دالئی ہیں اس سے محروم رہنا خلاف عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسن اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا تا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكْ يَٰۤاَنَّا اللّٰهُ لَكُمۡ مَّغۡبِرٌۭاٰ لِّعَمَلِكُمۡۤ اَنۡتُمۡ اَعۡلٰی قَوۡمٍ حَتّٰی يُخۡبِرُوۡكُمۡا بِۤاَنۡفُسِكُمۡۚ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ترجمہ: (سزا ان لوگوں کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بد لیں خدا کی عادت نہیں

کہ (اسمین کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ اسد (سب کی) سنتا (اور سب کو جانتا ہے) اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔

ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے

وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمد کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے

مسلمان ہزار جنگ جواور بہادر قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اسد کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں

عقل، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا مقتضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف کر دیا حالت کفر پر اُٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام

کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عادت الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ رزویہ اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

لو کر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ اذناست کہ راست
کا معاملہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے ادبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
دور ہو گئیں بڑے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی طرف
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى اِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهَ فَقَسَّ اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنْ الْمُهْتَدِيْنَ ۝
ترجمہ (حقیقت میں تو) اس کی سجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اسدا در روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاتی
ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جائزہ مل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا
کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اسدا اور اسکے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید
کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا اسکی وقت بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کہاں میسر ہو سکتی ہے بلکہ حکم افلاک کون بچھڑے اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتون کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کلمائے کے سختی ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں مکرہت کو چیت بانٹے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُفْتَرَفَتْ مِنْهُمَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اپنے پیغمبر مانوں کو) سمجھا دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیبیاں اور تمھارے کنبہ دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے منہ اپڑنے کا تمکو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کوں تمھارا جی چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تمکو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہو وہ (تمھارے سامنے) لا موجود کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو (اُسکے حکم سے) سترابی کرین ہریت نہیں دیا کرتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل علاقہ دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علاقہ کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ ہرات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ کیا

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرت غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بدعہدی کی منافقوں نے بہت افواہیں اڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ناکہ پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جبکہ مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید بھیجو کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دالا اب تلوار ہی تیرا۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکل قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہو تو ہی نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنگی وجہ سے قراہت داروں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تو ماں باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور جہلا دیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں پیچ ہیں الحاصل اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْقَضْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمانو! تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کیونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرمایا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اسکے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہو لوگ پریشان حال ہیں و سامان میں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قبا کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ حائل۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا اگر می کے دن تھے۔ کھجوریں کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجوہ سے لوگ مخصوص منافقین چلنے سے ڈر کر تھے اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حسین مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہو اور یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ جہاد سے دل چرانے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خسیں اور حقیر شے ہو آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں دنیا کی ناپائیدار زندگی بیچ اور لاش سچھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطحِ محکوم ہو جائے تو اور بدخلائو میں بھیس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوسِ مہذب کہلائے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے کام (کرنے) سے روکنے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے۔ یہی لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ بزرگوار (اور) صاحب تدبیر ہو۔ اس آیت کے مقابل قرآن مجید میں منافقین کے افعالِ قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مردِ خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا نشیوہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی پانچ خصوصیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مرون بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور بڑے کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیمون الصلوٰۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگوں کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی طاعت کریں۔

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ سید جہم اللہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسب سطح منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عن ینحکم مبالغۃ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ عین وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اُس کو کوئی روک نہیں سکتا اور حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح (عباد) پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جس کا قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّائِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتُ الْجَوْزِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصاریں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی ہو رہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جگہ قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدوی کہتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دیگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تانہ خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں کے لیے مجھے وقت کا انتظار کرتے تھے الاعراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد و قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ اور خیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الاعراب من یعؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے انھیں باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اسد تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اسد سے اور اسد ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوسرے یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اسد جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے جو غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا یا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَيْسَ لَكُمْ اَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللهَ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْأَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبران کو) سمجھی دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سو ابھی تو اللہ تمہارے عملوں
کو دیکھنے کا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی دیکھیں گے) اور عنقریب (مر نیکیے پیچھے) تم اس (مذاہق)
کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر (سب کچھ) جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو
وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھ رہے آخر وہ نام دم اور تائب
ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو
مائے ندامت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ اکبر باندھ دیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیکھا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
اور روتے رہے آخر قریش آیت اَلَمْ يَعْلَمُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ نازل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلافات ہے۔ بعض مفسرین
دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکر اے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھبار سد دینا چاہتا ہوں آپ نے
فرمایا کثرت بہت ہے۔ اسکے بعد ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر بندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 الہی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ حق اعملوا سے آخر آیت تک ایسی بات کا
 ذکر ہے یعنی تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اسد اور رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے اور قریب ہے کہ
 مرنے کے بعد اس فادر مطلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں سب جانتا ہے اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صرف ایچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فِي النَّوْبَةِ وَالْآخِرَةِ مِنَ الْأُولَى مَنْ أَوفَى بَعْدَهُ
 مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْرَأْ وَأَبِيعْ كُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّبِيُّونَ الْعَاكِفُونَ
 الْحَاكِمُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُؤُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے
 مال (اس معدے پر خرید لیے ہیں) کمان کے بدلے میں ان کو جنت دیدیگا یہ لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کر کے اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو) مائے اور (آپ بھی) مائے جاتے
 ہیں یہ خدا کا پکا وعدہ ہے جو جسکا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات اور انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے تو مسلمانوں اپنے (اس)
 سوئے کی جو تہنہ خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاہدہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) حسین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو بہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد، دشنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدیں باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ کھنے والے اور (اپنے پیغمبر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ اس آیت کے اقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنا رکھشی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت میں بیان میں جہاد کی فضیلت اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ میں لیلۃ العقبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو جو شرط منظور ہوں کر لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند نہ کرو میرے لیے بھی وہ پسند نہ کرو۔ یعنی انچہ بنو نہ پسند ہی بروگراں پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے تم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لابن انکوثر من الا الجنة فلا تبیعوها الا بها

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں نے تمہارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

نکر و مکر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری اللہ ہو تو پھر کوئی بالغ بھی ہونا چاہیے یہاں بالغ بھی
خدا ہو اور مشتری بھی خدا ہو۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہو جو کسی ایسے طفل کے فائسے
کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شرا سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہو گا کہ مومنین ایسے اطفال
کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خداے تعالیٰ انکا ولی
جائز ہو اسیلئے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرماتا ہے جس سے
سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
آیت میں فاستبشروا ببيعکم الذی بايعتم بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہے اور پھر
اس بیع و شرا کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان
خدا کی خوشنودی کے لیے آدھ جہاد ہو جاتے ہیں کافروں کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے ہتھ نہیں
موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہر جسمین ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرٹ مائل کرنا بہترین جہاد ہے وعلیٰ علیہ فی التودۃ
والانجیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اوپر ہوا ہے جنت کا
میسر ہو تا تو رات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خداے تعالیٰ عطا
جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
بعہدہ من اللہ خداے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کوں ہے کیونکہ عہد کا توڑنا مکروہ و کید
میں داخل ہے جس سے خدا منزہ ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ و خول جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس

اہمیت شریف کے معنی پر بکر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے عہد کی سچائی کی نسبت کئی تاکیدیں
جملے مستعمل ہوئے ہیں۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ سَبْعَ مِائَاتِ سَنَةٍ بِغَضَبٍ عَظِیْمٍ وَّ بَعْدَ ظَہْرِ اَمْرٍ ۚ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ یَسْتَعْمِلُوا کَلِمَۃَ اللّٰهِ سِوَ مَا وَدَّعَیْہُمْ وَاُولٰٓئِكَ لَمْ یَسْتَعْمِلُوا کَلِمَۃَ اللّٰهِ سِوَ مَا وَدَّعَیْہُمْ ۚ

کاشتری ہونا ثابت ہے تو اس کے معاملہ میں کذب و خیانت کا دخل نہیں ہو سکتا۔

(۲) ایسے عہد کی جزا جنت بیان ہوئی ہے جو بمنزلہ حق ہو کہ ہے۔

(۳) وعدہ کے لفظ سے صاف مستنبط ہوتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔

(۴) علیہ کلمہ علی وجوب کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔

(۵) حقایق لفظ اس وعدہ کی سچائی کی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

(۶) فی التورۃ والا انجیل والقران۔ تمام کتب الہی کو بطور شہادت بیان

کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء اور رسل کو گواہ گردانا گیا ہے کیونکہ کتب الہی سب انبیاء و رسل علیہم السلام
پر ہی نازل ہوئی ہیں۔

(۷) ومن اوفیٰ بعهده من اللہ تاکید انتہائی ہے۔

(۸) فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ تاکید پر تاکید ہے۔

(۹) وذلك هو الفوز اس وعدہ کی تکمیل کا نتیجہ کامیابی ہے۔

(۱۰) العظیم کامیابی بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس کے بعد مؤمنین کی توصیف بیان فرماتا ہے۔

(۱) النّٰمُوسُ ہر قسم کی برائی سے جو باقتضائے شہرت صادر ہو گئی ہو تو بکر تے ہیں

(۲) العابدون الساجدون کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) الحمادون ہر حال میں خدائے تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے عنایت کیا ہر اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الركعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف ابھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والناہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود الله احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تئیم بشار المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نو ارکان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً وَلَقَدْ فَعَلُوا لَنفَرْنَ كُلٌّ فَرَقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور دیکھی، مثلاً: نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) نکل کھڑے ہوں (اور مدینہ میں آٹھسین) ایسا کیون نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ وہ اپنی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نافرمانی خدا سے ڈراتے شاید وہ لوگ) بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں جنگی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں۔ جب جہاد ملے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب طرح جہاد فرض ہوا بیطرح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا و شوار تھا ایسے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قوی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی شاعت کی جائے اور نا واقف لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں الذین ضلّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْغُرُ تُوبِیْ تَعْلِیْمِ مِیْنِ سَعِیْ دُکُوشِشِ کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو عظیم ہو۔

قوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لہ (ہاں تو یہ) وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب الٹی گزری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے)

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہے (اور) ان کو تمھاری بہبود کا ہنوکا ہے (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے شفیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہدو کہ مجھ کو خدا بس کتنا سزا دے گا افسکی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں انہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرش جو (مخلوقات میں سب سے) بڑا ہے اس کا بھی وہی مالک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبیعتوں کی سختی اور نفاق حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے ایسے سورہہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہ ہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہما عنتم یہ رسول تمھارے دلی دردمند اور سہی خواہ ہیں۔
(۳) حرص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا یہ ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالمومنین رؤوف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تَوَلَّوْا اِیَّیْ مُحَمَّدًا اَوْ رَاَوْهُ فَاِیْسَیْ رَحْمَہُ و کَرَمُہُ کَیْ بَہِیْ مُشْرِکِیْنِ تَہَارِیْ بَاتُوْنَ کَوْنُہُ مَا نِیْنِ تَوَکِّدُوْکَہُ
حَسْبِیْ اللّٰہُ اِلَہُ خَدَآءِ تَعَالٰی کِیْ عَنَایَتِ کَافِیْ ہُوْ اِسْ بِیْرَ اِبْہَرُ و سَہْ و ہُ اِیْسَ اِپُورُ و رُوْ گَارُ ہُو
کہ عرشِ عظیم کا مالک ہو۔

غرض کہ جس طرح تخلّف و اباخلاق اللہ کا حکم ہے اسی طرح اخلاقِ محمدی سے مستفیض ہونے کی
تعلیم ہوئی ہے۔ خلقِ محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
بِہَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَاتِنَا غَافِلُوْنَ اُولٰٓئِکَ مَا وُہُمُ النَّارُ یَمَآ کَانُوْا یُکْسِبُوْنَ
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ یَصُدُّہُمْ رُحْمُہُمْ بِاٰمَآئِہِمُ یَحْجِیْ مِنْ تَحْتِہِمُ الْاَنْہَارُ
فِیْ جَنَّٰتٍ التَّعٰیْمِ دَعُوْہُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَکَ اللّٰہُمَّ وَتَحِیَّۃُہُمْ فِیْہَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوِہُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا کھٹکھا ہی
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اُسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کثرت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا ورنہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی برکت
سے ان کو ان کا پروردگار دِجّات کا) رستہ دکھائے گا۔ کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہرین پڑھی رہی ہوگی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکار اُٹھیں گے کہ سُبْحٰنَکَ اللّٰہُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعا سے خیر سلام (علیک) ہوگی اور رجب جنت میں اطمینان سے بیٹھ لین گے تو انکی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں گمراہی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی ہر طرف بت پرستی اور ادھام باطلہ کا زور تھا بعض دوسرے تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر شر اجساد اور سلسلہ نبوت کے منکر تھے اسوقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا يرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں

کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگردان ہیں

لذا اذ جبانیہ پر غش ہیں سعادت روحانیہ اور معارفِ بانیہ کے حصول کا شوق انکے دلیں نہیں ہے

(۳) اطمانوا بما اُنْكُوحِيَاتِ دُنْيَا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے

کہ جنکو ذکرِ الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین هم عن اٰيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل

ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ النَّارُ بَکَا نَوَآئِکِ سِدُوْنَ اِیْسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصان یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّ اِنْسَانَ لِّمِنْ دُوْنِیْهِمْ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے تو جو لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یٰھٰدِیْصَدِیْھِمُ اٰیْمَانِھُمْ

(۳) تَجْرِبُوْنَ تَحْتَهُمُ الْاَنْھَارُ فِیْ جَنَّاتِ النَّعِیْمِ ایسے نیک اور بار آور لوگ آخرت میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی

(۴) دَعُوْهُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَ اللّٰہِمْ اور جنت کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ

وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) تَحِیَّتُهُمْ فِیْہَا سَلَامٌ اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالم خیر سلام علیک ہوگی۔

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیھُمْ اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اور جب جنت میں اطمینان

سے بیٹھیں گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت

جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُ تَعَالٰی ہُوَ الَّذِیْ یُسَبِّحُکُمْ فِی الْبُیُوْطِ وَالْبَحْرِ وَحَسْبِیْ اِذَا کُنْتُمْ فِی الْفَلَاکِ جَرِیْنِ یٰھٰمُ بِحَمْدِہٖ طِبَیْرٌ

راہ نیک بتلاتا ہے کہ پورے دگران کے ایمان کی وجہ سے ۱۲

وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا إِلَهُ الْمُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أُنْجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ
إِذَا هُمْ يَجْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَا لَكُم مِّنْ عَمَلٍ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرَ فَهِيَ
وَرَبَّيْتِ وَطَنَ أَهْلِهَا أَنْتُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَنَّهُمَا أَمْرٌ إِلَدَاؤُهَا رَايَجَعْنَاهَا
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِبْ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّيْسَ
وَرِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجْهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھر تاہر۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو بادِ موافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھونکا آگ لگتا ہے اور لہرین (ہیں کہ) بہر طر
سے اُن پر (چڑھتی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (بٹے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بار خدا یا) اگر اپنے فضل سے) تو یہ کہو اس مصیبت سے
بچاؤ تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس بلا سے) نجات
دیدیتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے، ہیں سو خیر انکے مرنے (اٹالو)

آخر کار تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہی۔ تو (اس وقت) جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے تم کو (اس کا) جزا بھلا، بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسایا پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھا کر لیا اور خوشنا ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اور دیا کہ گویا کھل (کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت) کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلین اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور امد (لوگوں کو) سلامتی کے گھر (یعنی بہشت) کی طرف بلاتا ہے۔ اور جسکو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف پہنچائی کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی ویسی ہی) بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونہوں پر نہ کلونس چھائی ہوگی اور نہ موت یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَاذْذُقْنَا النَّاسَ دَجْرًا مِّنْ بَعْدِ خُرُوءِهِمْ مِّمَّا كُفِيَ اٰیَاتُنَا یَعْنِیْ جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی مہربانی کا ذائقہ چکھائیتے ہیں تو بس ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلتے ہیں اسکی مثال یوں بیان ہوئی ہے هُوَ الَّذِیْ یُسَبِّحُکُمْ فِی النَّیِّرِ وَالْجَحْرِ حَتّٰی اِذَا کُنْتُمْ فِی الْفَلَکِ وَجَرَّیْنِ بَیْھِمْ طَیْبَةً وَفَرَّجُوْا بِهَا وَاقِعِیْ جَبَّ کُوْنِیْ الْاِنْسَانُ کَشْتِیْ مِّنْ سَوَارِ مَتَوْبًا ہ۔ اور

وہ کشتی ہوئے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور سرست پیدا ہوتی ہو لیکن جلاء تھا ریح عاصف و جاء هم الموح من كل
 مكان جب دفعۂ کشتی کو باد مخالف کا ایک جھونکا آگتا ہو کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہو کہ اب تو بڑی طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہو کہ اے فیض و کرم سے اس مصیبت
 سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہو تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہو اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہو اور کہنے لگتا ہو
 لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اگر تو ہم کو اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذ هم يغيثون فی الارض بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہو تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی ناحق کی سرکشی کرنے لگتے
 ہیں اور مضرت قومی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیرہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہو کہ یا ایہا الناس انما یفیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر کشتی میں
 مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہو اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہو حقیقت میں ناپائدار ہو تم الینام حکم فیبتکم بما کنتم تعملون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے جو آسمان سے خد نے برسیا ہے اور فاختلط بہ نبات الارض عما یأکل الناس والانعام یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی تو ادر سے مشابہ ہے جس طرح رنگ بگ اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہا پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اس روئیدگی پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں ہمیشہ زندگانی اور اسباب کامرانی کا کہیں پتا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر کشری اور نافرمانی زبان نہیں ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفھا سے بیتفکرون تک اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویھدی من یشاء الی صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلاکم شہید بنی دارا و وضع صائدة وارسل اعیاف من اجاب الداعی دخل الدار واکل من المائدة ورضی عنہ السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یأکل ولم یرض عنہ السید آنحضرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا۔

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھایا۔ تو اَللّٰہُ نے اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں دریا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحبِ مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمعِ سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہاں موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نیرغباتِ شیطانی ہیں نہ کفر و بعت اور کد و تعب کا احتمال۔

آخرت کو جہانِ جنت ہے دنیا پر چار وجہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلتِ عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوامی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمر بھی پائی اور مال و دولت دنیوی سے حظ بھی چل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خطا میں مضر توں کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفاقے خالی نہیں ہو سکتے۔
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہمووم و غمووم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) یا کسی نے منافع دنیوی کو اپنے کسب و ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ تھا ہم وہ دائمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقبی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اس کی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں۔
این سعادت بر در باز نیست تانہ بخت رخ دلے بخشندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنی و زیادة ولا یرحق وجوہہم موتہ و لا ذلہ
اولئک اصحاب الجنتہ ہم فیہا خالدین یعنی جب اسلام کی طون رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اسکے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی شرف حاصل ہو گا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ اُنکے چہرہ پر نمودار نہ ہو گا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کا حامی رہے۔

قوله تعالى اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنْ اَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَاَلَيْكَ تُرْجَعُوْنَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ رَبِّكُمْ فَتَقَا فِي الصُّلُوِّ وَرَوْحُ دِي وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ تَرَجِعُوا ياد رکھو اسہی کا ہر جو کچھ
آسمان وزمین میں ہو (اور) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہر مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہو اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہی لوگو! (اتمام حجت کے طور پر) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپکی اور امراض قلبیہ (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمان الون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُسی رحمت
ہو اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُسی رحمت (یعنی اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں) کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یوں ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہو اگر اسکی ملکیت تو دینے میں دریغ نہ کریگا۔ اسیلے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیاء تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو اُسٹمن تصرف کا کیا حق ہو الا ان الله ما في السموات
والاارض جو کچھ آسمان وزمین میں ہو وہ اللہ ہی کا ہو وہی قادر مطلق ہو اسکے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُسکے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُسکی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے و نون جان میں سرفراز رہیں گے الا ان وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجوہ ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے و لکن اکثر ہم لا یعلمون کیونکہ وہ اُسکا یقین نہیں کرتے۔ اُنکی غفلت اُنکی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تا کیداً ارشاد ہوا کہ ہو یحیی و مییت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا ہو

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خدا سے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو وہاں ان بد اعتقادوں کا مزہ ضرور چکھنا ہو گا اسیلئے خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر اُنکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں قوت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر مشادی کرو دین یا ایہا الناس قَدْ جَاءَكُمْ مَوْحُطٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگو! تمام حج کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان انون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خدا سے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چاروصفت ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں بھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہر اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے لیکن یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور انشاء اللہ الامیم کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روحی امراض کی صلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولیاء ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اسطرح کر لیتے ہیں تو پھر اسمین عالم ملکوت کے مطالع کی بلقیات پیدا ہو جاتی ہے۔

(۳) ہدیٰ جہلہ اخلاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پیر تو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک یا ایہا الروح ارجعی الی ربک اور درجہ اوسط میں فقر والی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخر میں قل اللہ ثم ذکرہم فی خوضہم یدلحون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہو گئی تو نفس کی

۱۱ اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل ۱۲

۱۳ تو اے پیغمبر ان لوگوں (سے کہہ دو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو ۱۴

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرُ** کُلُّہٗ فاعبده و توکل علیہ و ما ربک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جاتا ہے اور یہی جہادِ کبرا ہے۔

(۴) **وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ** جب نفس مدایح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منبعِ ہدایت بن جاتا ہے تو ایسے نفس قدسی کے انوار سے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے اجرامِ عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبت مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو کہ قرآن مجید کا مغط ہونا بمنزلہ شریعت کے ہے اور شفاءِ بجاے طریقت کے ہے ہی حقیقت ہے اور رحمتہ درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا** اے محمد تمام لوگوں سے کہہ دو کہ یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو منجانب اللہ ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من فرح بعمرة اللہ من صلیٰ انھا ذلک النعمۃ فهو مشرک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک نہ ہونا نفس کا اقتضا ہے

۱۔ اور آسمان زمین میں جو عجیب کی باتیں ہیں انکا علم اللہ ہی کو ہے اور ہر ایک کام کا دار و مدار آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے تو اے پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کہتے ہو اسے پیغمبر تھا را پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۲

۲۔ جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیال نعمت خوش موادہ مشرک ہے ۱۲

ہو خیر و ایچھون سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اچھل خدے تعالیٰ کو قاد مطلق سمجھنا اور اُسکے وعدوں کو حق جاننا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عزتِ قرآن	مہست بحر محیط عالم جان
تقرا و پُر ز دُر و پُر ز گہر	ساحلش پر زعود و از عنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر	منشعب علم اول و آخر
پاک شوتا معانے مکنون	آید از پنجرہ حر و برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكَانُوا سَيِّقُونَ
 كَهُمْ الْبَشَرُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُكَ تَوَلَّيْتُكَ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
 خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
 کسی طرح پر (آزردہ خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدے سے) ڈرتے رہے
 اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
 باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہو اور اے پیغمبر! ان دکافروں کی چھٹیخانی
 کی باتوں سے تم آزدہ خاطر نہ رہا کرو، کیونکہ عزت ساری اللہ ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
 (اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدے تعالیٰ پر ذرا ذرا سی بات ظاہر
 ہو کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

خوشخبری دیجاتی ہوتی تزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہو غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہے اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر الملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام
 علیکم و سلام اللہ علیہم کہ ملائکہ ان کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام طہیک ہوتی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہیگا ان ذلک هو الفوز العظیم بڑی کامیابی تو یہی ہے
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جاتا ہے ولا یجزئک قوطمات الحرۃ للہ جمیعاً
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی سرکشی کی یہ حالت تھی کہ مال وجاہ کے گھمنڈ میں قسم قسم کے کلماتِ رسولِ مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسبل شانہ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہے کہ تم انکی باتوں سے
 آزرہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اللہ ہی کی ہے ہو السميع العليم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہونیک کام کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہے اسلئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہے۔ صلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہے دیکھو یہ سب مضامین تہذیب نفس کے لیے کس کس پر ایرہین ادا ہوئے ہیں۔
 قوله تعالى الْوَكَايِبُ اُحْكِمْتَ اَيْتَهُ ثُمَّ فَصَّلْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ اَلَا تَعْبُدُ وَا
 اَلَا اللّٰهُ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ وَّ اِنْ اَسْتَغْفِرْ وَاَرْبَابُكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَیَّ یَمَتَّعْكُمْ
 مِّنَّا عَاصِمًا اِلَیْ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ یُؤْتِ كُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ

یَوْحٰیؑ کبیر ترجمہ الکریم قرآن ایسی کتاب ہے کہ حکمت والے باخبر (خدا کی طرف) سے اُس کے مضامین (دلائل) براہین سے بخوبی ثابت) و مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر (پہنچائیں) خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں (اور اُنکا خلاصہ یہ ہے) کہ (لوگو! خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو) میں اُسکی طرف سے تمکو (اُس کے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری سناتا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُس کے) اُسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کر کے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہے (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیا گیا اور اگر اُس کے ارشاد سے) منہ موڑو گے تو جھکو تمھاری نسبت بڑے سخت (دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا بڑا ہی) اندیشہ ہے۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی اہمیت اور اُس کے منجانب اللہ ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں اَلْاٰتِیَّاتُ اُحْکِمَتْ آیاتہ سے یہی معنی مراد ہے ثُمَّ قُضِیَتْ مِنْ لَّدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ان مضامین کو خدائے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادت اظہار خشوع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ اِنِّیْ لَکُمْ صٰدِقٌ نَّذِیْرٌ و بَشِیْرٌ ارسول مقبول فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا رہیں اُنکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفروا ذلک دوسری
 بات یہ ہے کہ اگر سے گناہوں کی مغفرت چاہو حشر توبوا الیہ پھر اُسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہر یا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ ابعد سے اول
 پچھلے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے یتعکفوا متاعاً حسناً
 الی الجَلِّ صَیِّغَ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیں گے متاعِ حسن کے مغز
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکلیہ اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جائے تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہو وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یوت
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مابج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول رہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا اگر فانی اسبابِ دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکیو معطی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں وان تولوا فانی اخاف علیکم عذابَ یومِ کبیر

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذات و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرقت ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلئے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقبی میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی صلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْأٍ مِّنْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
إِنَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
الکریم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (ہمارے
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ (ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکرا ہو اور اگر
اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو (آرام کی لذت) چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
شیخی خور ہے) مگر جو لوگ صبر کے شوگر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے
(خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ سَعَةً مِّنْ فَضْلِنَا لَيَقُولَنَّ اِنْ سَعَىٰ فَضْلِنَا كَمَا تَسَعَى الْفُلُ فِي الْوَدِيِّ لَا يَمْلِكُ لَهَا فِي الْوَدِيِّ حَاكِ اِنْ يَرَوْا سُوءًا مِّنْ فَعْلَانَا يَكْذِبُوا عَلٰى اٰيَاتِنَا لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ (سجۃ: ۱۷-۲۰) تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفٹہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی ہے تو نا فرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھین جاتے ہیں تو ناامیدی میں گھر جاتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَا نَحْنَهُمْ سَعَةً مِّنْ فَضْلِنَا لَيَقُولَنَّ اِنْ سَعَىٰ فَضْلِنَا كَمَا تَسَعَى الْفُلُ فِي الْوَدِيِّ لَا يَمْلِكُ لَهَا فِي الْوَدِيِّ حَاكِ اِنْ يَرَوْا سُوءًا مِّنْ فَعْلَانَا يَكْذِبُوا عَلٰى اٰيَاتِنَا لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ (سجۃ: ۱۷-۲۰) کہ اب مجھ پر سے سختیاں دور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ مزد فریہ زو ولا غرہ کافرون کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسیلئے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اسیلئے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے فضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسیلئے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادتِ اُخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثواب و مراتبِ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے لَا الَّذِیْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ صبر کے

عادی ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اُنکایہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ بلا کا تحمل کر کے صابر کہلاتے ہیں جب نعمت میسر ہوئی ہے تو اُسکا شکر ادا کرتے ہیں اولئک ظہم مغفرۃً و اجرٌ کبیرٌ اُنھیں کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے وہ عقاب الہی سے محفوظ رہیں گے اور ثواب سے فائز ہیں نفس کو سختی و آرام کی حالت میں صبر و شکر کا خوگر بنانے سے اُسین تہذیب و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْكُفْرَ فَاعْبُدُوا أَلْمَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَاتِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَحِبُّونَ الْكُفْرَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَصِرُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْدِي الدُّنْيَا وَزَيْلَتِهَا نُفُوتِ الْيَوْمِ كَمَا كُنْتُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْتَغُونَ هُوَ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ پس اگر (یہ) یہ دگار تمہارا کہاں نہ کر سکیں تو جانے یہ کہہ کر (قرآن) خدا ہی کے علم سے اُتر آیا اور یہ کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا (اب بھی) اسلام لاتے ہو (یا نہیں) (نیک کام کرنے سے) جبکہ مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی طمطراق ہوتا ہے ہم اُن کے علموں کا بدلہ (دہیں) دنیا میں اُنکو پورا بھر دیتے ہیں اور وہ دنیا میں (کسی طرح کے) گھائے میں نہیں رہتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنکے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور جو (نیک) عمل ان لوگوں نے دنیا میں کیے (آخرت میں) سب گئے گئے گزے ہوئے اور اُنکا کیا دہرا سب لغو۔

کفار کو قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں انکار تھا اسیلئے ان آیات کے قبل یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تم سے زیادہ

کو جسے اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب امی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سو مرتبہ تو بنالاولیٰ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سے مدد لو فَإِنَّ لَهُمُ مَنَاجِيَهُمْ وَلَكُمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ لشکر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر رہا ہے وَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَآ هُوَ اور وہ ایسا جلیل الشان خدا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک درجہ بھی پیش کیا کرتے
 کہ اتباع قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تھوکنی پرورش و پرداخت کرتے
 ہیں بھوکھو کو نکی خیر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتے ہیں۔ سڑ کو پر سایہ ار دخت لگاتے ہیں اسطرح
 ہر نیک کام کرتے ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و تندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یریدا
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے لَا يَجْزِيكَ تَكْ يہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بہبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسیلے وہ گھائے میں نہیں رہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 اگھائے میں رہیں گے اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَصْنَعُهُا
 فیہا و باطل ماکانوا یعلمون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اُسکے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

بگڑا ز قال وقیلہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بکار پاسبان بود
 نیست یک مرد صادق اندکار لیک مستند مدعی بسیار
 گر برے خداست اندک بس دزد پر مال وجاہ اینست ہوس

قوله تعالى وَاللّٰهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ ۝۱۰۱ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا كُفِّرْتُمْ ۝۱۰۲ اِلَهِ عِزِّهِمْ هُوَ الَّذِي
 مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ كُرْسِيِّهَا فَاَسْتَغْفِرُ لَهُ نُفُوسُ الْيَتَامٰى رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۱۰۳
 اور نمود کی طرف ہمنے اُنکے (ہمقوم) بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اُنھوں نے (اپنی)
 قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُسین بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک مسیہ پروردگار
 (ہر ایک کے پاس ہے) سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بڑھتی پرستی بدکاری۔ حد سے زیادہ گذر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یون ہدایت کی
 لَعِبُوا اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا كُفِّرْتُمْ ۝۱۰۲ اِلَهِ عِزِّهِمْ هُوَ الَّذِي
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا نشا گھن الا ارض
 ولستعمر کرم فیہا السد نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (منی) سے پیدا کیا گیا ہر منی کی تولد خون سے ہوتی ہے۔ خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور نباتات کی پیدائش زمین سے (گو اغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر انرا انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہی) اور زمین پر بڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافعہ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قاد مطلق کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے۔ فاستغفرہ شمع توبوا الیہ بھائیو گزشتہ گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سنتا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شائستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی بعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے تدابیر عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم نمودین تکبر و کشری کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالىٰ وَاِلٰی مَدْيَنَ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا كُنْتُمْ بِالْهِدٰى غَيْرَ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْمَلٰٓئِكَ وَ الْمِٔزَانَ اِلٰٓى اٰدَاكُمْ بِحَيْرٍ وَاِنِ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَاَقَوْمٌ اَدُوُّ الْمَلٰٓئِكِ
وَالْمِٔزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَجْهَرُوا لِلنَّاسِ اَشْيَا هُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ بَقِيَّتُ اللّٰهِ
خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوْا اِلٰى شُعَيْبٍ اَصْلُوْا ذٰلِكَ تَامُرُ اَنْ نُّنْزَلَ

مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْتَدِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَللّٰهُمَّ الرَّسُوْلُ تَرْجُمُهُ اَوْ
 مَدِيْنَةُ كِي طَرَف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُسے،
 کہا بھائی خود ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں) تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اسپر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگ رہا ہے کہ ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائی ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُنکی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ رہے تمھارے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر کروں) وہ لگے کہنے کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہے کہ جن (بتوں کو) سہاے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جس طرح (کا تصرف) ہم کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راستباز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربازی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قَالَ لِقَوْمِ اَعْبُدُوا
 اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ یعنی فرمایا کہ بھائی خود ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہے کیونکہ اس الایمان توحید ہے اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی

بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن براہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل مدین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْصُوا الْمَالِ الْكِبَالَ وَالْمِيزَانَ اِنَّ الَّذِي يَكْذِبْ فِي نَافِ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل مدین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب تلہ وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے دیہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بقا لون میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری ڈکیتی لاو لدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد علی کی طرف متوجہ نہیں ہونے آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 والی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اگر اس نئے کام سے باز نہ آؤ گے تو مجھکو تمھارے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہے کہ ایک ایک ن خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیگا۔ یَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَ هُمْ بَهَاؤُهَا
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرا میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کرین کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ تعنوا فی الارض
 مُقْسِبِیْنَ اور یہ بھی آپ نے فرمادیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی دوسروں کو
 نقصان پہونچانے والی ہے جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو
 ایمان کی شرط اس واسطے لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں نہ برے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ومانا علیکم بحفیظہ اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ پر تول دیکھتا
 پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کہے پر عمل نہ کرو گے تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہ ہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا مرک ان نذکرک ما یعبدا بائنا وان نفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک کانت الحلیم الرشید (ایسی نیک ایت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ کیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن تبوں کو ہمارے اسلاف پوجتے آئے ہم انکو چھوڑیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے حسد کھانے والے
 اور استباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ اُنکا دین بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنز اُنادا اور حلم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا نہ کی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور سکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب ہی
 قولہ تعالیٰ وَکَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقِیْ بِہُمْ وَآخِھُمْ لَقِیْ لِقَیْہُمْ مِنْ رَبِّہِ

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اسکو قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَكُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ سَبْقَتِكَ لَفْظٌ بَيْنَهُمْ اے رسول مقبول اگر خدا کے حکم سے یہ بات قرار نہ پائی جی ہوئی کہ جو لوگ مستحق عذاب ہیں انکے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے تو دنیا میں ہی ان کافروں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے ہماری رحمت غضب پر مقدم ہے اور ہمارا احسان قہر پر راجح ہے یا یہ کہ اگر نوشتہ تقدیر یہ نہ ہوتا کہ چندے دنیا میں ایسے لوگوں کے لئے ہنسنے بسنے کی مہلت دیجائے تو کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا واغفر لفظی شلک مٹھ کر سبب جس طرح تورات وغیرہ کتب الہی کے تسلیم میں لوگوں کو مختلف رہا ہے ویسا ہی کفار عرب قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہیں قرآن مجید نے انکو حیران کر رکھا ہے وَإِنَّ كَلَامَنَا لَوْ فِیْهِمْ رَبِّكَ اَعْمَاهُمْ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔ جنہوں نے کتب الہی کو مانا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو تسلیم کیا وہ اپنی اطاعت کی جزا قیامت میں پائیں گے اور منکرین کو انکے بدکرداری کی سزا بھی ملے گی۔ وعدہ وعید کا ذکر ایک ہی جملہ میں سات تاکیدات کے ساتھ ہوا ہے لیکن اولاً فقط ان تاکید کے لئے مستعمل ہوا ہے دوسرا لفظ کل تیسرا لام خبر کا ان پر داخل ہونا جو مفید تاکید ہے چوتھا ما موصول جس سے تاکید می معنی پیدا ہوتا ہے پانچواں قسم مضمیر کیونکہ تقدیر کلام میں ہے

وان جميعهم والله ليوفيهم چھٹا لام جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ساتواں نون تاکیدیہ
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تاکیدیہ تاکیدیہ کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تظفون
 خیر خدا ان کے اعمال سے باخبر ہو فاستقم كما أمرت وَمَنْ تَابِصَعَكَ وَلَا تظفوا الله
 بما تعلمون بصیراے پیغمبر جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہی ہے
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا لحاظ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے ولا تظفوا احد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 ئے یعنی حلال کو حرام ٹھہرایا حرام کو حلال نہ ہما تعلمون بصیر خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا ترکوا الى الذين ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی اُنکے اعمال کی طرف نہ بھگنا یعنی اُنکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے ففسکم النار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دوزخ
 کی آگ تم کو بھی لگ جائے گی وما لکم من دون الله من اولياء ثم لا تتصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف بھٹک پڑے تب بھی تم کو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہے کہ وہ تم کو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقف الصلوٰۃ طرق النہار و زلفا من اللیل
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ زلف جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہوا نماز عشاء مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر پڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر مگر اکثر علمائے زلفا من اللیل سے بلا تفریق حصہ شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشاء پڑھنا مراد لیا ہوا غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طول است ہوا ان المحسنات یدھبن السیات نیکیان گناہوں کو دور کرتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسانات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طے کیا ہے۔ محترم ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور وحسانات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسانات سے ایمان مراد لی ہوا اور دیون
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہے ذلک ذکرہ للذاکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسد نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ احوال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ برحق محبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ

لَا تُؤْتُوا لَهُمْ قُلُوبًا مِنْ جَمِيعًا وَمِنْكُمْ مَعَدَّةٌ وَأَمَّا أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ مَا وَأَهُمْ جَعَلَتْ
وَيْسُ لِحُجَّتِهِ أَفَنَنْ يَعْلَمُ أَمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ لَمْ يَكُنْ يَكُنْ وَمَا يَنْدُرُ أُولَئِكَ الْبَابِ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ
وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِبَغْيٍ وَجَرَّ رِجْلُهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
ترجمہ: (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے
پروردگار کا کہا، انا ان کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہو اور جنہوں نے اس کا کہا، انا اُن کی
کے دن ان کا یہ حال ہو گا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہوا اگر وہ سارے کا سارا ان کے اختیار
میں ہو اور اُس کے ساتھ اُن اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اس کو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ بہت ہی
بُری جگہ پر اُسے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہو کہ (قرآن میں) جو (دین) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تم پر اترا ہو برحق ہے (یہ شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلقاً)
اندھا ہو اور اس کو ایسی صریح بات بھی نہیں سمجھ پڑتی قرآن سے تو بس وہی لوگ نصیحت
پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے (ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا)
عہد کر لیا ہے اُس کو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ
خدا نے جن (رشتوں) کے جوڑے لکھے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے لکھتے اور اپنے پروردگار سے
ڈرتے اور (قیامت کے دن) بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لے جانے کا اندیشہ

رکھتے ہیں اور زینر وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہی) لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حتی و باطل کے اعتبار سے چندا مثلیہ بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے لیے آتے ہیں اُن سے پانی کے منہ پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب یوریا اور سا دوسا مان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پگھلانے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حتی کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ پر سیلے جھاگ راہ گن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ کَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ خدا لوگوں کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جس طرح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبریائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جس طرح نالوں کی سمائی کے موافق زمین پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش طلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور یکساں ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں شبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخرین میں وہ دائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہین استجبوا لرحمہم الحسنة جنہوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے
 حق میں بہتری ہے یعنی جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیاء علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول
 مانتے ہیں انکے لیے جنت ہے واللہین کہہ سکتے ہیں واللہ لو انک لہم ما فی الارض جمیعاً ومثلہ
 معہ لا فتنہ وابہ اولئک لہم سوء الحساب اور جنہوں نے خدا کا کہنا نہیں مانا اگر انکے لیے
 زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اسکے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے
 کے لیے جہانہ میں دنیا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے برحساب لیا جائے گا۔ ان
 اشتیاق کی حالت ہے جو دنیا کی محبت میں متفرق رہتے ہیں جب وہ مرجاتے ہیں تو دنیا اُن سے چھوٹ جاتی
 ہے جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں بار یا بی کے لائق بھی نہیں
 رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ماؤمہم جہنم ویسئل اللہ
 انکما ٹھکانا جہنم ہو گا جو برٹھکانا ہے افسمن یعمل انکما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو
 اٹھنی اسے بغیر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 ہوا ہے برحق ہے تو یہ شخص کیا اس شخص کی طرح بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق اندھا ہے کیونکہ
 قرآن مجید شعل رہنا ہے جو شخص اسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے
 اسکو چھوڑ دیا وہ چاہے ہلاکت میں گر پڑا اسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند
 اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعهدا للہ ولا ینقضون الميثاق وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے
 اور اسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الست دیکھ کے جواب میں جو بلی کھا تھا اسکو

نہیں بھولتے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔

(۲) والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہر ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من صلتہ وصل اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش سے معلق ہے اور رکنا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اللہ جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اُسے اسکاٹ ڈالے گا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی منین کا دل عظمت و جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور تم سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبروا البغاء وجہ ربہم اور وہ اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی تکالیف کے برداشت کرنے میں۔
(۶) واقاموا الصلوٰۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اشرق عبادات ہے۔

۱ رسول مقبول نے فرمایا کہ جو امانت ادا نہیں دے بے ایمان ہے اور عہد کا توڑنے والا بدین ہے ۱۱۱

(۷) و انفقوا مما رزقناهم سراً و علانية و ارضوا کے لیے ہوئے میں سے ظاہر اور مخفی طور پر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) و یدارون بالحنۃ السیئة اور بُرائی کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المعاذ بن جبل اذ عملت سیئة فاعلم بحبہا حسنة فتحھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیک کام کیا کرے تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُسکے ساتھ نیک کی کیا کر دے اگر مروی احسن الی من آسا اولئک لم عقبی الدار یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر ہے ان مضامین پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہو وہی اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى الله يستطير الرزق لمن يشاء ويقدر و فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع و يقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه قل أتالله يضل من يشاء و يهدي من يشاء و أتأب الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب و الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن عابده ترجمہ اللہ جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جسکی چاہتا ہے) نپي تلی کر دیتا ہے اور کفار دُنیا ہی کی زندگی سے (بٹے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے اور (اے پیغمبر) جو لوگ (تمہاری رسالت کے) منکر ہیں (وہ بھی) کہتے ہیں

کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اسکے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین آمنوا و تطمئن قلوبہم
 بدن کو اللہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ عہد
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور سن رکھو کہ یاد خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اثر پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے کہ کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں شہیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں
 انوار صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سنوا ہوا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی کسیر قلب پر پڑ جاتی ہو تو اسکی ماہیت بدل جاتی ہو اور
 اُسہیں سکون پیدا ہو جاتا ہو الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن ما اب جہ
 لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہو اور اچھا ٹھکانا ہو غیری
 کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور نیک افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہو۔ ان ہدایتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہو وہ بیان بالا سے بخوبی
 دلنشین ہو سکتی ہو۔

قوله تعالى الكر تكيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها
 في السماء نوني اكلها كل حين اذنب ربها و يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون
 و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجلت من فوق الارض انها من قبل رب يئس الله
 الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و يضل الله الظالمين في فعل الله
 ما يشاء ترجمہ دے بغیر کیا تم نے (اس بات پر) نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنی
 مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ (نیک بات) کو یا ایک پاکیزہ درخت ہو اسکی جڑ مضبوط
 ہو اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہو اور
 اسد لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہو تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات
 (یعنی کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہو کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے
 اکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہر زمین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنی کلمہ توحید)
 کی برکت سے اسد دنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہو اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا)

اور العنقران لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

اسکے قبل موحّدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لے محمد کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کی کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی بھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہو اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کلمہ طیبہ و ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اصلها ثابت اس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اکھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے ثبات و تابود ہو جانے سے دل کو صدمہ پہنچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اسکے زوال کا کھٹکا لگا ہو تو وہ دل کو کھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) و فرعها في السماء اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند نہ ہوں گی وہ زمین کی غفوت سے دور ہوئی ایسی شانوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے شجر ہمارے
وختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور
معرفت الہی کا درخت لگ جاتا ہے جسکی خوبانہ زائدا زبان ہین۔ خدا شناسی سے جو لذت
روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھکر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی
از علت نہیں مثلاً اگر استہانہ تو کسی ہی لذت چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائیاں کی نعمتیں
سیر العزوال ہین۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہین۔ درخت معرفت کی جڑ نفیس
قدسیہ میں گڑی ہوئی ہین۔ جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہین۔ اسکی دو
شاخیں ہین ایک ہولے آسمان کی ہوتی ہے۔ دوسری ہولے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا
مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں مستغرق رہنا ایسی یاد اور اُسی پر
اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری
شاخ کو اشقیق علی خلق اللہ سے جسمیں مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا بڑائی کے
مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہین جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اسکا ثمرہ ہر وقت
خاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرت مائل ہوتا ہے اہلکات الہی سے اسکی
امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعبر وایا اولی الابصار کا مقصد
بنجائے ہر گران نعمتوں کا میسر ہونا شیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال
للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال و ہم کو تامل ہوتا ہے جب کئی محسوس کی مثال بیان کر دی جاتی ہے تو مقول و محسوس کی تطبیق سے نزاع برخواست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے و مثل کلمۃ خبیثۃ کشیجۃ خبیثۃ لی جنت من فوق الارض ما کھائے خلد اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چاہا زمین پر سے اُکھاڑ پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بوٹے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یثبت اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اسد دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یصل اللہ الظالمین اور الظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے اگر گمراہ رہا ہے جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی نت کفر و دین از پی دورنگی نت

ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ روئے تحقیق صدق دیدہ نہ

تا کے این میل صحبت نا اہل میل نا اہل ارادت بر جہل

متر آجشم و گوش داد خدایے راہ نبود مرد راہ نماے

بر رہ دین بر در ریاضت کن وز چنین راہ بد طہارت کن

غیرت بر بہشت می ناید تا بہنم ترا ہے شاید

کافر مگر تو زینہ و سیرت بیچ بینی بحیثیت سہ جنت

قوله تعالى رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْتَنُ وَمَا كَفَرْنَا عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِلَّا رِضًا فِي السَّمَاءِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَلْبِ لِيُعْجِلَ وَاسْتَجَبَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمٌ لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ ترجمہ ہے ہاے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو باوجود بڑھاپے کے سمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا ہوں
اور نہ صرف تجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہاے پروردگار میری دعا کو قبول فرما
ہاے پروردگار جہن (اعمال کا) حساب ہونے لگے تجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
ایمان والوں کو بخش دیکھو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سو کنون میں منتہی
نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع اُنکے بیٹے اسمعیل کے اُس مقام پر لے آئے جہاں اب
شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبیوں کی
ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
اور تجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھریخت کعبہ کے پاس سیلابان مکہ میں
جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے داناے نہان اور آشکارا ہونیکا
خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي مَا نَعْلَمُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمب تبھکا معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس نے عاسے
آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہبودی کی دعا کی تھی
وَمَا يُخْفِي عَلٰی اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نہ زمین
میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
وقت نئے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لاہوئی
تھی جو عظیم نعمات الہی سے ہوا ربی اسمعیل والدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا
ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر آپ نے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جسکا یہ مطلب ہے کہ گودے کے الفاظ صریح نہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے جب اجعلنی صقیماً الصلوة ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جسکا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدون عنایت اسی کے ممکن نہیں ہے اسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبد الاصلنام کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شانِ عبدیت ہے دینا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جہن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر سطح پر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہرقوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی پاکیزگی کا حال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَبْ الصَّعْمَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تُمَدِّدَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ مِنَّا زُجْجًا وَهُمْ وَلَكُم مِّنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو (اُسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور تیار ضرور کرنے والی ہے) لے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے، عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا پیدا کرنے والا) اور سب کے حال سے واقف ہے اور (لے پیغمبر) ہم نے تمکو (سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو دنیا کی ہر عزت میں (کر پڑھی جاتی ہیں اور یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے (تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدوں سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف) اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُن کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ ہنچک کر ملنا۔ اور اُن لوگوں سے) کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذابِ خدا سے (ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے ماقبل صحابہ حج کا قصہ بیان ہوا ہے جو بامین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قومِ نود کی ایک شاخ ہے اُنھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان تصوف سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا نے تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیون نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومیں سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیون نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تمسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہو کیسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام
 دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے وما خلقنا السموات والارض
 وما بینہما الا بالحق ہنئے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کئی مصلحت
 سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس
 اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین
 ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم
 کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی یہودہ گفتگو سے دلنگ نہونا چاہیے
 وان الساعۃ لآتية قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخوں کا بدلہ ضرور دیا جائیگا
 اور رے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصفہ الصفح الجلیل اے محمد کافروں کو اللہ
 سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تا کہ آپ کے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوں لقد انبانا
 سبعامن المثنی والقرآن العظیم اور ہنئے تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی
 بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر پڑھی جاتی ہے۔ یہ پیغمبر صاحب کی بلوٹی ہے۔
قائدہ سورہ فاتحہ کو مشافی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں شمار آئی
 مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔
 دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دو بار ہوا ہے ایک بار کہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس
 بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوئی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما تم تعنایہ اذ واجبا
 منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھالیا

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ یعنی اُنکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اور کائنات میں اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحک للمؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھبکے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو اغنیا سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی فقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قلانی انا اللذی المرسلین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یعنی احکام شرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کریگا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاپ ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عمل نہو تا کہ نفس راہ راست پر آجائے۔

قوله تعالى وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم دل تنگ محسوس ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی) تسبیح و تقدیس کرو اور (اُنکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تمہارا ستہرا سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضائے بشریت گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم تنگ دل محسوس ہو و نضيق طبیعت کی چار ترکیبیں بتلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں تو یہ کہ تسبیح

و تَحْمِيدٍ مِّنْ شُغُلٍ رَّهْوٍ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے جناب میں سجدہ کرو یعنی عبادت کرو حتیٰ یا تَبَّكَ الْيَقِينِ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی موافقت عالم ربوبیت کے انوار منکشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں نیا حق یہ ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طیب حانی کہتے ہیں۔ اسدِ جل شانہ نے امراضِ قلوب اور اُسکے ازالہ کے نسخہ جات کا ذکر بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیا ہے۔

دردِ بان ہر زبان کہ گو یاشد	از شنایت چو مشک جو یاشد
دل و جان را بہ بعد و قربت تو	ہست در امر و دشیت تو
در شنائے تو ہر کہ گریز تر	گر چہ قادر ترست عاجز تر
مرد ایمان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نمازیم آراست
تا نداری سر سر اندازی	تو چہ دانی کہ چیست جان بازی

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ بِطَرِيقٍ مَّخْتَلَةٍ عَلَيْهِمْ إِنَّ ذَٰلِكَ لَكُنْ يَوْمَهُ هَالِكٌ أَجَلٌ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِذُّونَ ۚ قُرْآنِ اور اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں کچھ تاخیر دے زمین پر مستنفس کو باقی نہ چھوڑے تا مگر وہ ایک وقت مقرر (یعنی موت تک) انکو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (وہ) وقت آ پہنچتا ہے تو (اس سے) نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

فرشِ عترت پوشتہ در شومی	این و فراشِ زنگی و رومی
باتو این طمطراق و لاف و ہوس	تادمِ آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مونس و قرینیت بود
نیک تور و ضہ شد و زنجیم	بد تو حفرہ شد و زنجیم
برگناہان ہی کنی صرار	خویشتن راز مردگان انکار
ہمہ فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گوشمال خوردہ سوال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيِّنَ لِمَعْلُومَاتٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ فُهِدَى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور اسے پیغمبر ہم نے تیرے لیے کتاب اسی غرض سے آئی
 ہے کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھاو علاوہ برین
 (یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
 میں اختلاف ہو لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ برینا
 کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل اَلَا اِنَّ اللَّهَ مَافِ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ شَٰحِدٌ شَٰهِدٌ صراحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ
 اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور
 اُسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضای کعبی و قساوت قلبی ان سے منتفع نہیں ہوتے جس کے قلوب پر توہمت سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

سرفرازان خدا کجوداند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
مہترادر سرے غیب آزند	پردہ از پیش لے بردارند
خاکي اجزلے خاک آبیند	پاک باید کہ پاک را بیند
در دماغے کہ دیو کبر دمید	فہم ستر آن ازان دماغ رمید
ہوش اگر گو شمال حی یابد	ستر ستر آن ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ
 اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتِئَاذِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هُوَ الَّذِي يَدْعُوهُمْ لِيُخْرِجَهُمُ الْاِسْلَامَ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَقْضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ترجمہ اور (لے پیغمبر) یعنی تیسرے،
 کتاب نازل کی ہے (جسمین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 خوشخبری۔ مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو (مالی امداد) دینے کا اور سچائی (کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہے
 تاکہ تم (ان باتوں کا) خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو ان کے پچا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اس کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے و نزلنا علیک الکتاب سے بُشَری الْمُسْلِمِیْنَ تک اسی کا ذکر ہے ان اللہ یا مری بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دل نشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنٹائے گفتگو میں سیدھے جانب جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان اللہ یا مری بالعدل والاحسان اللہ انصاف کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمۃ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وایتاء ذی القربیٰ اور قرابت داروں کی مدد کرنا ہے وینھی عن الفحشاء والمنکر زنا اور خلان شریعت کاموں سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے والبغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا لگیا ہو گیا۔ اس وقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے ٹمرا کی تعلیم مکرم اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس برتاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہے تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَصَدِّى مَنْ اَخْبَيْتَ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الانداد عدل یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے والا احسان ان تعبد الله کانت تراہ احسان یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانہ یراک اگر تم اسکو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمکو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے یہ ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر و بنی بنجائین۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ یعنی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ واصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۔ اے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جسکو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ایسے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہے۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال و احوال سے ایسے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خداے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر بندہ عار سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملیگی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی عدل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی عمل ہنود میں بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطرتاً شدیداً الحس ہے اسلئے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں خصی کرنا جائز ہے اور اس چرچہ کا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں

اسیلے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت میں بین ہیں ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ وجہ عدالت محمودہ ہر عدل میں اگر سیالغہ ہو تو وہی احسان ہے مثلاً عبادت میں اداۓ فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ عبادت کی زیادتی ہتغراق شہو و مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ اداۓ احکام الہی اور شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصانِ خدا کا کام ہے شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں اشرف و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ابتداء ذی القربی کا حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اس کے ساتھ ذرا ہی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے یعنی خشاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود احوال قدسیہ کا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہے وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذائذ و شہوات کی طرف مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیل لہیں خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الفحشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپڑاؤ از مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسیلے غیظ و غضب کو نظر کرنا بہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

بہت ہی لطف کے ساتھ اس شعر میں ادا کیا گیا ہے۔

می خورِ مصحف بسوزِ آتش اندر کعبہ بن ساکن بت خانہ باش و مردم آزاری مکن
لفظ منکر سے یہی صفت مراد ہے۔ قوتِ شیطانی کا مقتضایہ ہے کہ انسان جاہ و ترفع کا خواہان
ہوتا ہے اور تقدم و ریاست کا طلبگار تاکہ ہچشمون پر غالب ہے اسی مفہوم کو لفظ بغی سے
ادا فرمایا گیا ہے یظلمکم لعلکم تذكرون سے نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئ کے
مضمون پر جو ابتدائے آیات میں مذکور ہے خیال رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو ہر نفس انسانی
در صل پاک و منزہ ہے جسکا شمار زمزمہ ملائکہ میں ہے اور وہ ارواحِ عالیہ قدسیہ کا نتیجہ ہے جب
اسکا ظہور اس عالم میں ہوا تو وہ تعلقات سے بالکل میترایا ہے جن میں امور کے کرنے کا حکم ہوا
ہے وہ موجب ترقی انسان ہیں جو لوگ اعمالِ صالحہ کو کرتے ہیں وہی قربِ درگاہ رب العزت حاصل
کرتے ہیں انکا شمار ملائکہ مقررین میں ہے اور جن جن باتوں کی مخالفت ہوئی ہے اگر انکی طرغِ طبیعت کا
میلان ہو تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے وادخا بعہد اللہ اذا عاہدتمہ جب تم
آپس میں قول و قرار کرو تو اسکی قسم کو پورا کرو عہد سے بالخصوص بیعت اسلام مراد ہے جو رسول مقبول
کے ہاتھ پر کی گئی تھی اسکا نقض جائز نہیں ہے اِنَّ الدِّینَ بِلَا یَعُونَاکَ اِنَّمَا یَا یَعُوْنُ اللہ یدلہ
فوق ایدیکم اور عموماً مسلمانوں کو قسم و عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ترکِ قسم بری بلا ہے اور معاہدہ کا
توڑنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عہد کسی مسلمان سے کیا گیا ہو یا کافر سے جاہلیت میں یہ دستور تھا

ترجمہ (اے پیغمبر جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت تمھارے ہاتھ پر درظر کرنے کی بیعت کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ

خدا سے بیعت کر رہے ہیں یہ کہ تمھارا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ انکے ہاتھوں پر ہے ۱۲

کہ ایک قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری زبردست قوم سے ساز و باز کر کے معاہدہ کو توڑ دیا جاتا تھا اس لیے معاہدہ کا توڑنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ معاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر تمام دینی و دنیوی کاروبار کا مدار ہے۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑا جائے یہ پہلے مضمون کی تاکید ہے وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلًا جبکہ حلف کی تکمیل خدا کے نام سے ہوتی ہے تو خدا اس معاہدہ کا کفیل ہو جاتا ہے اس کا خلاف ہرگز جائز نہیں ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون جو کچھ تم کر رہے ہو اس دُاُس سے بخوبی قنن ہے۔ اس سے ترغیب و ترہیب مقصود ہے یعنی معاہدہ پر اگر قائم رہو گے تو اس کی نیک جزا ملیگی والا انقض عہد کا خمیازہ اٹھانا پڑیگا۔ ان آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے کیسی پاک تعلیم ہوئی ہے بالخصوص قسم کا پاس معاہدہ کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ تمام معاملات دنیا و دین کا استحکام اسی سے ہے اگر انسان اپنے قول و قرار کا پکا نہ ہو تو اس کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو وقار کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور وہ خدا کی نظر عنایت سے بھی گرجا تا ہے۔

قوله تعالى مَا عِدْتُمْ كُنْ فِعْدًا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّهٗ لَكِنَّسٌ مُّسْتَكْبَرٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّ سُلْطٰنًا عَلٰى الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّهٗ لَكِنَّسٌ مُّسْتَكْبَرٌ

ترجمہ جو مال و متاع دنیا تمہارے پاس ہے (وہ سب ایک ایک دن) بڑھ ہو جائے گا اور جو

(اجر) اس کے پاس ہر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جن لوگوں نے (دنیا میں) صبر کیا اُن کو (قیامت کے دن) اُن کے (اس) بہترین عمل کا صلہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم (دنیا میں بھی) اُسکی زندگی اچھی طرح بسر کریں گے اور انکو (آخرت میں بھی) اُن کے (ان) بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے تو اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناہ مانگ لیا کر جو لوگ ایمان لے گئے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ قابو نہیں چلتا، اُسکا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا، ہر جو اُسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور جو شریک اٹھاتے ہیں اس کے قبل نقض عہد و حلف سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اور اب یہ ارشاد ہوتا ہے مَا عِنْدَكُمْ

یَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اگرچہ مال و متاع دنیا کی محبت میں عہد اسلام کو توڑ دیا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مال و متاع و نیوی چند ان قابل و قیمت نہیں ہے کہ یہ چند روزہ ہر اور وہ دالٰہی و لنجزین الذین صبروا باحسن ماکانوا یعملون جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا اور شریعت کے پابند رہے انکو آخرت میں ان کے بہترین عمل کا صلہ بھی دیا جائیگا
 مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ مَنْ ذَكَرَ اَوْ اَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيْنِهٖ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلْيُجْزِيْنِهٖ مِنْ اَجْرِهِمْ بِاِحْسَنِ مَا كَانَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو خدا کے فضل سے اُسکی دنیوی زندگی بھی اچھی طرح بسر ہوگی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملیگا۔ حیات طیبہ سے مقصود یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا جو زندگی حلال کھانے سے ہوگی وہی اچھی ہے اور بعضوں نے حیات طیبہ سے قناعت مراد لی ہے کیونکہ

حریص ہمیشہ محبت کہدو کاوش میں مبتلا رہتا ہو اسکی زندگی اچھی حالت میں نہیں گزرتی یا یہ کہ
 مومنین کا قلب انوار معارف الہی سے روشن اور بکھرا ہوا ہوتا ہو اسلئے اُنکے دل میں دنیا کے
 رنج و ملال کی سمائی نہیں ہوتی اس لحاظ سے مومنین کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں فاذا
 قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم لے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان
 کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اسکے قبل نیک اعمال کے اختیار کرنے کی ہدایت
 ہوئی ہو چونکہ قرآن کا پڑھنا تمام اعمال خیر بن بہترین عمل ہو اسلئے اسکے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے
 کہ قرآن شروع کرنے سے قبل شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی جائے۔ گو اس آیت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر مفہوم عام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے
 پہلے انگوڑی پڑھا کرے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے تو دوسروں سے
 بدرجہ اولیٰ متعلق ہے اس حکم سے اس بات کا احتمال تھا کہ شیطان کو قوت تصرف بھی حاصل ہے
 جس سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا ہے اس وہم کو یوں دفع فرمایا گیا ہے لیس لہ سلطان علی
 الذین امنوا و علیٰ ربھم یتوکلون جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اُن
 شیطان کا کچھ قابو نہیں ہے صرف وہ وسوسہ انداز ہے جب نعوذ پڑھا جا تا ہے تو خدا اس کے
 وسوسہ کو دفع کر دیتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین ہم مشرکون شیطان
 کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے جو اسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے
 ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے ہی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور اُس کے بس میں ہیں۔ دیکھو
 نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت کیسے عمدہ پیرایہ میں ہوئی ہے جب تک خدا پر اعتماد نہ ہو اچھے

کاموں کی تکمیل نہیں ہوتی۔

قوله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِشَيْءٍ مَّا وَعُظُّكُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكْتُوبُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ترجمہ (اے پیغمبر! لوگوں کو عقل کے کاموں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث (بھی) کرو تو) ایسے طور پر کہ وہ (لوگوں کے نزدیک) بہت ہی پسندیدہ ہو (اے پیغمبر! جو کوئی خدا کے رستے سے ہٹ گیا تمہارا پروردگار اُس (کے حال) سے بخوبی واقف ہو اور (نیز) وہ اُن (لوگوں کے حال) سے بھی بخوبی واقف ہو جو راہ راست پر ہیں اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر (لوگوں کی ایذاؤں پر) صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے اور (اے پیغمبر! مخالفوں کی ایذاؤں پر) صبر کرو اور خدا (کی توفیق) کے بدون تو صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان (مخالفوں کے حال) پر افسوس نہ کرو اور یہ لوگ جو (تمہاری مخالفت میں تدبیریں کیا کرتے ہیں اُس سے دل تنگ نہ ہو) کیونکہ جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں اور جو (لوگوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش آتے ہیں امدان کا ساتھی ہے۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں رسول مقبول کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا

حکم دیا گیا ہے جس سے کفار کو اسی بات کا بتلا دیتا مقصود ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے
 اہل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقہ کے متبع ہیں جسکو اور قوموں نے ترک کر دیا ہے اس کے بعد
 ہدایت مخلوقات کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ پس حکمت امیر - انصاح حسنہ مناظرہ پسندیہ
 کیونکہ ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہی ہوتے ہیں یعنی وہ دلائل
 قطعی جنکے تقيض کا احتمال نہ ہو تو ایسے دلائل کا نام حکمت ہے اگر انہیں کچھ ظن کا احتمال
 ہو تو وہ معظمت حسنہ میں داخل ہیں۔ اگر دلائل سے طرف ثانی پر الزام قائم کرنا مقصود
 ہو تو وہ جدل ہے جدل کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ حجت جسکی ترتیب ان مقدمات سے ہوتی
 ہے جو مسلمہ جمہور علماء میں ایک وہ کہ جسکی ترتیب انھیں دلائل سے ہوتی ہے جسکو قائل اپنے
 زعم میں صحیح مانتا ہے غرض کہ اس قسم کے دلائل سے جو بحث ہوتی ہے وہ مجادلہ حسنہ میں داخل
 ہے یہ کہ کیف جسطرح دلائل کے تین قسم ہیں۔ علماء بھی تین قسم کے ہیں ایک تو کاملین جو طالب
 معارف حقیقت و علم و یقین ہوتے ہیں۔ جب ایسے علماء سے مکالمہ کی ضرورت داعی
 ہو اور انکو دین اسلام کی ہدایت کرنا مقصود ہو تو دلائل قطعیہ سے ہی بحث ہونا چاہیے
 جو تعریف حکمت میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ علماء ہے جنکے بحث و مباحثہ کا مقصود صرف
 خصم کا مغلوب کرنا ہوتا ہے حقیقت علم سے انھیں کچھ سروکار نہیں ہوتا جب ایسے علماء سے
 بحث درپیش آئے اور انکی ہدایت مطلوب ہو تو دلائل جدلی کو احسن طریقہ سے استعمال
 کرنا چاہیے۔ طبقہ علماء میں اس گروہ کو ناقصین کہتے ہیں اور ایک گروہ متوسط ہے جو فطرت
 صلی اور سلامت طبع سے موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ معظمت حسنہ سے کام لینا چاہیے

اور (سے مخاطب) جس بات کا تجھ کو علم (یقینی) نہیں (اٹکن پچو) اسکے پیچھے نہ ہو لیا کر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن (پوچھ گچھ ہوتی ہے) اور زمین میں اگر کڑے چلا کر کیونکہ اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے، تو زمین کو تو بھاڑ نہ سکے گا اور زمین کرجلنے سے پہاڑوں کی لمبائی کو پہونچ سکے گا اور (سے پیغمبر) سب باتوں میں جو جو برائی ہیں سب ہی تو تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں اور (سے پیغمبر) یہ باتیں (بھی) ان عقل (دانش) کی باتوں میں سے ہیں جن کو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے اور خدا کے ساتھ اور مبعود نہ بنانا اور نہ تم ملزم (اور) راندہ (درگاہ) بنا کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔

اسکے قبل اصل اصول ایمان یعنی توحید کا ذکر قرآن مجید میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے ہوا ہے اب آیات زیر بیان میں شرائط ایمان کا ذکر ہون فرمایا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ خذے قطعی حکم دیدیا ہے کہ اُسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت کمال فعل تعظیمی کو کہتے ہیں جس کا مستحق وہی نعم حقیقی ہے۔ وجود۔ حیات۔ قدرت عقل وغیرہ ایسے انعامات ہیں کہ سب خدائے عروج کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کسی کا بس اُن پر نہیں ہے و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خدا تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اسکے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اسی لیے کہ گواہ انسان کے پیدا کرنے کی قدرت تو اسکے سوا کسی کو نہیں ہے یہ پیدائش کا سبب ظاہر مزی نیا میں مان باپ ہیں پس پہلے سبب حقیقی کی اطاعت ہوئی پھر سبب ظاہری کی اِمْامِیْلِفْن عَنْكَ الْكِبَرُ احدهما او كلاهما اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو

پہنچ جائیں یعنی بوجہ پیری کے دنیا کے کاروبار سے عاجز ہو جائیں تو پانچ باتوں کا حافظ رکھنا ضرور ہے۔

(۱) فلا تقل لہما اف مان باپ کے آگے ہون بھی نہ کرنا چاہیے یعنی خستہ خستہ گستاخانہ کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) ولا تہودھا مان باپ کو جھڑکنا نہ چاہیے یعنی اُنکے قول کو رد کرنا چاہیے۔
(۳) وقل لہما قولہ کدیمان مان باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے بلند آوازی سے گفتگو کرنا گھور کر دیکھنا خلاف ادب ہے۔

(۴) واخفض لہما جناح الذل من الوجهۃ محبت سے خاکساری کا پہلو اُنکے آگے جھکائے رکھنا یعنی مان باپ کے ضعف و بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے۔

(۵) وقل سہرا رحمہما کما ربیانی صغیرا مان باپ کے حق میں دعائے خیر کرنا کہ اے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا ہر اور میرے حال پر رحم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کیجیو۔

اسکے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھ اعلیٰ ف نفوسکم تمھارے دل کی بات کو خدا اچھی طرح جانتا ہے عبادت اُسی اور والدین کی خدمت گزاری خلوص دل سے کرین ظاہر داری مقبول نہیں ہوا نہ تکو نواصاً لہین اگر تم سعادت مند ہو خالصاً للوجہ اللہ عبادت کرنا مان باپ کی خدمت میں مشغول رہنا صالحین کا حصہ ہے ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی فائدہ کان

للاوابین غفوراً تم سے مان باپ کے حق میں بھولے سے کوئی فرد گزاشت بھی ہو گئی ہو تو خدا سے تعالیٰ معاف کر دیگا۔ عہد مان باپ سے گستاخی کرنا منع ہے کہ وہ محل خوف ہے اگر دین دنیا کی بھلائی و سرسبزی مقصود ہو تو والدین کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے و ان ذالقرابے حقہ والمسکین وابن السبیل لا یتذرتہ یس ارشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو اُس کا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ والدین کے بعد اقرب کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور بلحاظ ترتیب ہر ایک عزیز کی خبر گیری لازم ہے اس کے بعد غریب و مسافروں کی پرداخت مد نظر رکھیں۔

عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجاہد کے ساتھ طوان کعبہ میں مشغول تھا مجاہد نے کوہ ابقبیس کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر مال کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو وہ مسرفین میں داخل نہیں ہے ایک دہم بھی بٹے کام میں حشرج کرنا اسراف ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول سعد کے پاس تشریف فرما ہوئے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ اے سعد کیون پانی زیادہ خرچ کرتے ہو تو سعد نے عرض کیا میں وضو اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں کیا وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ صرف ہو جائے تو اسراف میں داخل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنت علی نہر جاسا اگر تم نہر جاری سے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی صرف نہ کیا کرو۔ ان المبدین کا نواخوان الشیطان بیجا صرف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان زمرہ ملائکہ میں تھا اس نعمت کی قدر نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی

اسطرح مال بھی خدا کی نعمت ہو اور جو اسکو بچا اڑے تو وہ نعمت کی قدر نہ جاننے میں شیطان کا
 بھائی ہوا دولت بچا اڑائی جاتی ہو تو اکثر شیطانی حرکات اور ممنوعات شرعیہ میں اڑائی
 جاتی ہو اس اعتبار سے بھی دولت کے بچا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ٹھہرے
 اور ساتھ ہی شیطان کی یہ صفت بیان ہوئی ہو وکان الشیطان لربہ کفوسا شیطان خدا کا
 بڑا ہی ناشکر ہے کیونکہ وہ اپنے اوقات فتنہ و فساد اور بُرے کاموں میں صرف کرتا ہو پس
 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا ہو اگر اُسکو فضول کاموں میں
 اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہی ناشکرے ہیں اور جلد مفلس ہو جائیں گے اس آیت کے نزول
 کی وجہ یہ ہے کہ عموماً عرب کی عادت تھی کہ لوٹ کھسوٹ کر مال جمع کرتے تھے اور اسکو اظہارِ شان
 و شوکت میں صرف کرتے تھے اور مشرکین قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مال کو زیادہ تر لوگوں کو
 اسلام سے باز رکھنے یا اسلام کی توہین میں خرچ کرتے تھے تو ان بُرے افعال کے ترک
 کے لیے یہ آیت نازل ہوئی واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک ترجوا ہا فقل
 لہم قولا میسورا اور اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو چکی ہو
 غراب سے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے انکو سمجھا دو یعنی اگر عسرت کے سبب سے خوش و آقا رہ
 کی دستگیری ناممکن ہو تو انکو آہستہ و نرمی سے سمجھا دیا جائے خشونت کا برتاؤ نہ کیا جائے
 ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا اور اپنا
 ہاتھ نہ تو اتنا شکیں کہ گویا گروں میں بندھا ہو اور نہ بالکل اسکو پھیلا ہو وایسا کرنے کے تو تم ایسے
 نیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے اور تم تہدست بھی ہو جاؤ گے اس سے گویا

مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو ولا تجعل يدك مغلولة الے
 عنقك سے یہ مراد ہے کہ اہل و عیال وغیرہ کے مصارف میں تنگی و بخل اختیار نہ کریں ولا تبسطها
 کل البسط اور اسراف سے بھی احتراز کریں۔ آدمی خیر خیرات میں نہ تو ایسا بخل کرے کہ کٹھنی کھلی
 ہی نہیں اور نہ اتنی داد و دہش کرے کہ آپ تکلیف اٹھائے اور لوگ اُلٹے ملاست کریں پھر
 تدبیر اور ترک احتیاط سے مصائب میں مبتلا نہ ہوں ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
 تمہارا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی روزی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے
 یعنی جسکے حق میں جب قدر مفید ہو اسد اُسی قدر دیتا ہے نہ کہ بعبادۃ خیر ابصیر او وہ اپنے
 بندوں کے حال سے باخبر اور انکی ضرورتوں کا وسیع کھنے والا ہے وہ ہر ایک کو بقدر مصلحت دیتا
 ہے ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق لوگو! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو عجب
 میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پید اہوتے ہی یہ سمجھ مار ڈالتے تھے کہ وہ کچھ کما نہیں سکتیں
 برخلاف لڑکوں کے کہ وہ کمائی کر سکتے ہیں اور لوٹ مار میں باپ کے ساتھ شریک ہو سکتے
 ہیں اور نیز غریب کی لڑکیاں اہل کفو میں قدر کی گاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھیں مگر زبردور سے
 خاندان میں نکاح کر دینے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ننگ و مار سے لڑکیوں کو زندہ دفن
 کر دیتے تھے خدا نے اس بد رسم کو ترک کرنے کا حکم فرمایا کہ نحن نرثهم وایا کہ ہم
 انکو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ رزق کا دینا خدا کے اختیار میں ہے جیسا وہ مردوں کو
 رزق دیتا ہے ویسا ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے ان قتلہم کان خطا کبیرا بیشک انکا قتل کرنا
 بڑا ہی گناہ ہے حقیقت میں اپنی اولاد کو مار ڈالنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہونہیں سکتا۔

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بہت بُرا چلن ہے۔ احکام قرآنی مصالح معاش و معاد پر مبنی ہیں چنانچہ فعل زنا کی قباحت پر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے باہمی حصہ ترک میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اکی تعلیم و تربیت کا کافی خیال نہیں ہوتا انکے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا وہ بیوقوفی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں دیدہ دانستہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے جب عورت کو شرعی طور سے ایک شخص سے خاص تعلق نہ ہو تو وہ بے قید رہتی ہے جن مردوں سے اسکو تعلق ہوتا ہے کبھی انہیں باہمی کشت و خون کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ اکثر سنایا گیا ہے کہ زانی عورتیں کس بچوں کو رسوائی کے خیال سے مار ڈالتی ہیں۔ زانیہ عورت سے مرد کو الفت پیدا نہیں ہوتی زانی ابا سے جنس میں کم نظری سے دیکھا جاتا ہے زنا کاری ایسا بیچ فعل ہے کہ لمحاظ نتائج کے انسان و بہائم کے افعال میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ازدواج سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں ہے بلکہ امور خانہ داری میں دن و شوہر ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ مرد کا کام کمائی ہے تو عورت کا کام اکفایت شعاری سے بال بچوں کی پرورش و تربیت میں اُسکا صرف کرنا ہے۔ امور خانہ داری کی دیکھ بھال عورت سے ہی تعلق ہے۔ ان سب کاموں کا انجام اطمینان سے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے تعلق ہو۔ اگر وہ مطلق العنان ہو تو دبیر منزل میں فرق و نقصان عظیم پیدا ہو جاتا ہے عرض کہ کوئی دانشمند اس فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف اس فعل کا ارتکاب کرے وہ مبتلا سے آفات ہو جاتا ہے دیکھو

صد ہامد و عورت زنا کاری کے سبب اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا سے نامراد اٹھ جاتے ہیں صد ہا گھر برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت کی روسیاسی مزید بران ہو ولا تقتلوا النفس اللتی حرما لله الابا الحق اور کسی کی جان کو جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہ کرنا۔ کفر کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کی مرت کا ذکر کرنے کے بعد قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا سے انسان کا لطفہ ضائع ہو جاتا ہے اور قتل میں وجود انسان ضائع کر دیا جاتا ہے نظم بیان قرآنی پر غور کرنے سے عجیب نکات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے اعجاز بیان کا ثبوت ملتا ہے قتل کے مغضوب کے مین ما جعل علیہ فی الدین من حرج وین اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الاکذی بنیان الرب ملعون من ہدم بنیان الرب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے جس نے اس عمارت کو مٹا دیا وہ لعنتی ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو انسان اپنے فرض کو اسوقت پورا کر سکتا ہے کجب اُسکا وجود باقی ہے اسلئے ناحق انسان کا قتل کرنا ناجائز ہے الابا الحق کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب عارضی کے لاحق ہونے سے قتل بھی جائز ہے مثلاً قصاص کی حالت میں یا حالت ارتداد میں یا نکاح والاذا نہ کرنے کی صورت میں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے قال

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرنا تین صورت سے جائز ہے ایک تو مرد ہو جائنا ذیل اسلام

سے۔ دوسرے نکاح والاذا نہ کرے۔ تیسرے خون کے بدلے خون ۱۲

علیہ السلام لایحی دم امری مسلم الاباحی ثلاث کفر بعد ایمان زنا بعد احسان و قتل
 نفس بغیر حق اور تارک نماز کے قتل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تارک
 نماز کا قتل بھی جائز ہو گا مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ومن قتل مظلوما
 فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسوف او یرجو شخص ظلم سے مارا جائے تو اُسکے والی وارث
 کو قاتل سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے
 یعنی یا دیت لیوے یا غفور دیوے وان تعفوا اقرب للتقویٰ زیادہ سے زیادہ یہ قصاص
 پر اکتفا کرے۔ امام جالبیت میں قاتل کے معاوضہ میں اُسکے قبیلہ کے لوگ مار ڈالے جاتے
 تھے یا صرف قاتل قاتل پر قناعت نہ کر کے قاتل کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے جاتے تھے
 ایسے وحشیانہ افعال دائمی بغض و عداوت کے باعث ہوتے تھے جس سے مدون
 قاتل و مقتول کے قبیلوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور بندگان خدا
 کی بربادی و تباہی ہوتی تھی انہ کان منصورا واجبی بدلہ لینے میں بھی اُسکی جیت ہے کہ بے
 دنیامین قاتل قصاص میں مارا گیا اور آخرت میں بوجہ مظلومیت بہت کچھ ثواب خدا کے
 یہاں سے ملیگا۔ اور قاتل عذاب میں مبتلا ہوگا تو مقتول کی طرح جیت رہی۔ ولا تقربوا
 مال الیتیم الابالقی ہی احسن حق یتیم اشدہ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ لے
 اُسکے مال کے پاس بھی نہ جانا اگر ایسی طرح پر کہ اُسکے حق میں بہتر ہو۔ زنا اور قتل کی لغت
 تو اسوجہ سے ہوئی کہ اُس سے ہم بنیان انسانی لازم آتی ہے۔ جان کے بعد مال کا
 درجہ ہے کہ مال کا اٹلا بھی جائز نہیں ہے۔ خاص کر مال یتیم تو بدرجہ اولیٰ لائق لحاظ ہے مگر جائز

طریق سے لے سکتے ہیں جیسے مزدوری یا تجارت میں یا اجرت نگرانی میں بشرطیکہ ملی محتاج ہو وادفوا بالعهدة ان العہدکان مسئلہ اور عہد کو پورا کیا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی جب فیما بین دو شخص کے جائز معاہدہ ہو جائے۔ جیسے معاہدہ بیع و شرکت و نکاح وغیرہ تو ہر کا ایفا واجب ہے۔ معصیت میں عہد جائز نہیں ہے وادفوا الکی اذا کلتھ اور جب ناپ کرو تو پیانے کو بھر کر دیا کرو۔ ناپ کم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
وَلِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لِلنَّاسِ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ
اور پھر حکم ہوا وزن و ناپ القسط المستقیم اور تول کرو یا ہو تو بڑی سیڑھی رکھ کر تول لا کرو اگر ناپ تول میں خفیف فائدے کے خیال سے کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کا بڑا مواخذہ ہے جبکہ بیع و شرا کی عام طور پر ضرورت ہے اس لیے حقوق کے حفاظت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے کمی نہ کرنے کی ناپ تول میں سخت ممانعت کر دی تاکہ کوئی گھٹائے میں نہ پڑے ذلک خیر و احسن تاویل و معاملہ کا یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ ناپ تول کی حفاظت کرنے والوں کا دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔ ان کا بیوپار بھی خوب چلتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی مصون رہیں گے۔ اور ثواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے ولا تعف۔
مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلًّا وِلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا جس بات کا علم تقینی نہ ہو اسکے پیچھے نہ ہولیا کرو کیونکہ کان۔ آنکھ۔ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس بات کا کافی علم نہ ہو اُس میں اسل سے حکم لگانے کی ممانعت ہے یہ ایک

لے کر دینے والوں پر (بڑی ہی آجہا ہی ہے کہ لوگوں سے ناپ کر لین تو پورا لین اور جب ان کو ناپ کرایا تو دل کر دین تو کم دین ۱۲

وسیع مسئلہ ہے اگر اسکو بالاستیعاب لکھا جائے تو مضمون میں بہت طوالت ہو جائیگی اسلئے مختصراً
 استقدر لکھنا کافی ہے کہ مشرکین کو ممانعت ہوئی ہے کہ بوجہ تقلید آباءانی جن مذہبوں کو وہ صحیح مانتے
 ہیں اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یہ طریقہ محض غلط ہے ترک کر دین کہ یہ طرز وادہشات
 نفسانی پر مبنی ہے اور بس ان ہی الاسماء سمیت موصوٰا انتم و آباءکم ما انزل اللہ بہا من
 سلطان ان یتبعون الا الظن وما تھوئے الا نفس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت
 کو شہادت سے متعلق کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہی اس واقعہ کی دینا چاہیے کہ جو آنکھ سے
 دیکھا گیا ہو یا کان سے سنا گیا ہو اور دل میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ چونکہ واقعات کا علم یا
 تو حواس سے حاصل ہوتا ہے یا عقل سے لہذا قیامت کے روز اعضا سے بھی سوال ہوگا کان کو یہ پوچھا جائیگا
 کہ ناجائز باتوں کو کیوں سنا گیا۔ آنکھ سے یہ سوال ہوگا کہ جن چیزوں کا دیکھنا محرمات میں
 داخل تھا ان کو کیوں دیکھا گیا۔ دل سے یہ سوال ہوگا کہ جو امور قابل توجہ نہ تھے انکی توجہ
 کیوں توجہ کی گئی ولا تمش فی الارض سرحاً انک لن تحفر الارض ولن تبلغ الجبال
 طولا زمین پر اکر نہ چلا کر و دھما کے سے چلنے سے زمین کو کوئی پہاڑ نہیں سکتا
 اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جسکا مقصد یہ ہے کہ غرور و تکبر کو ترک کرین اور
 عجز و انکسار اختیار کرین و عباد الرحمن الذین یعشون علی الارض ہونا انسان تو ایسا ضعیف
 و عاجز ہے کہ نہ تو وہ دب کر چلنے کے وقت زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ سروں چا کر کے چلنے
 کے وقت پہاڑوں کی اونچائی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے کہ
 تو غرور و تکبر شایان حال نہیں ہے کہ کل ذلک کان سبیحہ عند ربک مکروہا لے پیغمبر

جو باتیں بُری ہیں وہ سب تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں۔ اُنھیں امور کی
 ممانعت ہوئی ہے چنکو نواہی کہتے ہیں اور جو اعمال محبوب کردگار ہیں وہی اوامر میں دخل
 ہیں ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعقل وانش کی باتیں ہیں جنکو تمھارے
 پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے۔ ان آیات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہے وہ تمام
 ادیان میں واجب العمل ہیں اور موجب فلاح دارین۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ
 علیہ السلام کو بھی یہ آیات مرحمت ہوئے تھے ولا تجعل مع اللہ آلہا الخ فتلق فی جہنم موما
 مدحوسا خدا کے ساتھ اور معبود نہ بنانا اور نہ تم ملزم اور راندہ ورگاہ بنا کر جہنم میں جھنوک
 دیے جاؤ گے پس مفہوم آیات پر غور کرو۔ ترکِ شرک۔ عبادتِ الٰہی۔ حقوقِ والدین۔ ترکِ
 بخل۔ میانہ روی۔ ممانعتِ تلفِ اولاد و قتل۔ ایسے عمدہ خطاطِ اصول تجارت۔ ترکِ
 تکبر وغیرہ کی کس عمدہ پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے کیا اس سے بہتر بھی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالیٰ اَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ لَعَسَیَ اللَّیْلُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
 وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ بِهَا نَفَاةً لَّكَ عَمَّا اَنْ یَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ
 مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
 شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَلَا یُزِیْدُ الظَّالِمِیْنَ اِلَّا خَسَارًا وَاِذَا النُّعْمَانَا عَلَی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ
 وَنَاىْ بِجَانِبِیْ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یُؤْسَاہُ قُلْ كُلُّ یُعْمَلْ عَلٰی شَاكِلَیْہِ فَبِمَا كُنْتُمْ عَلٰمَیْمِنْ هُوَ
 اٰھْدِیْ سَبِیْلًا وَّیَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اَوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

اَلَا قَلِيلًا ترجمہ دے پیغمبر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر-
 عصر-مغرب-عشا کی) نمازین پڑھا کرو اور صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نورِ ظہور کا
 وقت ہے اور رات کے ایک حصہ میں (نماز) تہجد بھی پڑھا کرو (اور نمازین تو فرض ہیں اور یہ)
 تمھاری (نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اسکی برکت سے) تمھارا پروردگار (قیامت کے دن)
 تمکو مقامِ محمود میں پہنچائے اور یہ دعا مانگا کرو کہ لے میرے پروردگار (آخر مجھکو مکہ
 چھوڑ کر کسی جگہ جا کر رہنا ہے تو جہان) مجھکو (پہنچائے خیر سے) اچھی جگہ پہنچائیو۔ اور
 (جب) مجھکو دکا فروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے) اچھی طرح نکال دو اور اپنے یہاں سے
 مجھکو (دشمنوں پر) فتحیابی کے ساتھ غلبہ دیجیو اور (اے پیغمبر) لوگوں سے کہدو کہ (سین)
 حق آیا اور (دین) باطل نیست و نابود ہوا اور (دین) باطل تو نیست و نابود ہونے والا ہی تھا
 اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اُتاری ہیں جو ایمان والوں کے لیے (امراضِ روحانی
 کا) علاج اور موجبِ رحمت ہیں اور زنا فرمانوں کو تو اس سے اور (اُلٹا) نقصان ہی ہوتا ہے
 اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو (اُلٹا ہم سے) منہ پھیرتا اور پہلو تہی کرتا ہے
 اور جب اُسکو (کوئی) تکلیف پہنچتی ہے تو اُس تو بیٹھتا ہے (اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہدو
 کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے پھر (تم میں سے) جو ٹھیک سیدھے رستہ پر ہے تمھارا پروردگار
 اسکو خوب جانتا ہے اور (اے پیغمبر) لوگ! تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو
 (اُن سے) کہدو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو داسرارِ الہی
 میں سے (بیس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے)۔

مشرکین مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ کچھ کروفریب کر کے رسول مقبول کو مکہ سے نکال دیں یہ تو
 نے تو آپ سے کہا تھا کہ ملک شام کو چلے جائیے کہ وہ مسکن انبیاء ہا ہوا اور آپ کا قصد بھی
 ہو گیا تھا مگر جناب باری کا ارشاد ہوا اقم الصلوۃ لادلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن
 الفجر الی غیر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو
 اور نماز صبح بھی پڑھو مطلب یہ کہ کافروں کے وہی تباہی خیالات کا کچھ اندیشہ نہ کرو تم اپنے
 پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو۔ اللہ انکی کوششوں کو باطل کر دیگا شام ہو یا مکہ سب
 جگہ ایک ہی خدا ہر ایسی نصرت و تائید سب کے ساتھ ہو جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا
 فاصبر علی ما یقولون و سبح محمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبھا و من انہ
 اللیل فسیح و اطراف النہار لعلک تنضو غرضکہ زوال آفتاب کے بعد سے
 رات کی سیاہی ہونے تک نماز ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ پڑھا کرو اور نماز صبح بھی یعنی نماز پنجگانہ
 کے ادائی کا حکم ہوا۔ اکثر لوگ امراض قلوب میں مبتلا ہیں۔ حرص دنیا۔ حسد ابنا سے جنس۔
 خیالات تفاخر میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا انکے حق میں بیمارستان ننگی ہو چو کہ انبیاء علیہم السلام
 بمنزلہ اطباء حاضرین کے ہیں۔ پس جب امراض قلوب قوی ہو جاتے ہیں تو انکے ازالہ کے لیے
 مؤثر مجالس کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بالخصوص جب بیمار جاہل ہو تا ہو تو وہ طبیب کے
 حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا اور اس پر سیر کا خیال رکھتا ہے جسکی ہدایت کی گئی ہو۔ لیکن

تم سب پر نبی جیسی باتیں دیکھا کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور دینے اُسکے
 ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثناء کے ساتھ (اسکی تسبیح و تقدیس) کیا کرو اور (دینے) رات کے وقت دین اور
 (دوہرا) دن کے (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح و تقدیس کیا کرو تا کہ تم (اس عبادت کا) صلہ پا کر خوش ہو جاؤ ۱۲

طبیعتِ خلق کا تو یہ کام ہے کہ حتی الامکان مختلف تدابیر سے ازالہ مرض کی کوشش کرے بغرض اگر صحتِ تامہ حاصل نہ ہو تو خیر بیماری میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ غرض کہ جب امراضِ حب دنیا طبیعتِ انسانی پر غالب ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہی تھا کہ عبادتِ الہی کی طرف توجہ دلائی جائے یہ علاج معمولی نہیں ہے کہ ہوا و حرص کو ترک کر کے خداے تعالیٰ کی عبادت میں یک دم مشغول ہو جائے اس لیے اس کی ابتدا سہولت کے ساتھ وقتِ بیداری سے شروع کی گئی کہ پہلے انسان نمازِ صبح کو ادا کر دے تاکہ غفلتِ شب کا اثر اسکے دل سے دور اور خدا کے عظمت و جلال کے انوار سے منور ہو جائے پھر کچھ کچھ فضل کے ساتھ نمازِ ظہر عصر مغرب۔ عشاء کو ادا کرتا ہے تاکہ نسخہ بتویرِ قلوب کا استعمال روزانہ برابر جاری رہے اور نفس میں امراضِ فاسدہ کا اثر جمع نہ ہونے پائے ومن اللیل فہمجد بہ نافلۃ لک اور رات کے ایک حصہ میں نمازِ تہجد بھی پڑھا کرو نمازِ تہجد ابتدائے اسلام میں فرض تھی مگر بعد میں سہولت کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ ہوا اور تہجد کی نماز نفل کر دی گئی۔ نفل کے معنی زاد کے ہیں نمازِ پنجگانہ کے سوائے اگر کوئی تہجد بھی پڑھے تو اس کو زادِ ثواب حاصل ہوگا۔ مجاہد و سدی نے نفل کی یوں تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے پیچھے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تاہم آپ ہمیشہ نمازِ تہجد حصولِ کثرتِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے اس لیے نافلۃ لک کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس بارہ میں پوچھا کہ آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیے گئے پھر آپ اس قدر کیون شقت اٹھاتے ہیں تو حضور اقدس نے فرمایا افلا اکون عبدًا شکوہا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے کبھی دو دو رکعت کی نیت کرتے کبھی چار چار
 رکعت کی۔ اخیر میں صبح صادق سے کچھ پہلے نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ کبھی دو رکعت
 پڑھ کر کچھ آرام فرماتے پھر اٹھ کر دو رکعت پڑھتے اسی طرح تمام رات گزار دیتے تھے۔ تمام انبیاء و
 صالحین کا قدیم دستور یہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شب کو نماز پڑھتے اور یاد اسی
 میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے پاکباز حواریوں کا بھی یہی دستور تھا۔ مالکؒ نے حضرت
 عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ
 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نفل چار چار رکعت پڑھتے تھے آخر میں تین رکعت وتر
 کی پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ رکعت بھی آئی ہیں عسی ان یبعثک رباک
 مقام محمود! عجب نہیں کہ اسکی برکت سے تمہارا پروردگار رقیامت کے دن۔ تم کو مقام
 محمود میں پہنچائے۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے ھوالمقام الذی
 اشفع فیہ لامتنے چنانچہ اکثر صالحین دعا پڑھا کرتے ہیں وابعتہ المقام المحمود الذی
 وعدتہ یغبطہ بہ الاولون والاخرون حذیفہؓ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مقام
 صعید میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب حالت سکوت میں رہیں گے پہلے بارگاہ رب الغفر
 سے رسول مقبولؐ کی یاد ہوگی آپ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے لبیک وسعدیک والشر
 لیس الیک واللہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک و بائ۔ والیک لاہلج

وَلَا مَنجَاءَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّهِ الْبَيْتِ اور
 پھر بار از شفاعت گرم ہوگا اور رسول مقبول عاصیوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے
 حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور آپ
 امتی امتی فرمائیں گے خیر

لا ان محمد شافع ہر داغ بود	کہ ز جز حق چشم او ما ز داغ بود
در شب دنیا کہ محجوب ست شید	ناظر حق بود زو بودش امید
از الم نشرح و چشمش سرمہ یافت	دید آنچه حبسِ سبیل آن برفتافت
مریتمے را کہ سرمہ حق کشد	گرد دا و دُرِ تسیم بار شد
نور او بر ذرا غالب شود	آپنجان مطلوب را طالب شود

ترتیب شفاعت کا ذکر احادیث میں صراحت سے مرقوم ہے وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق اور (اے پیغمبر) یہ دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار جہان مجھ کو
 پہنچائے خیر سے اچھی جگہ پہنچائو اور جب مجھ کو کافروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے
 اچھی طرح نکالو اسی آیت سے ہجرت مدینہ کا حکم رسول مقبول کو ہوا ہے۔ جب کفار کہ آپ کے
 در پر آزار ہوئے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا جیسا کہ ابتدائے آیت میں لکھا گیا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور حکم ہوا کہ ان کافروں کی یہودہ خیالی سے کچھ نہ نہیں سکتا
 ہم تمھارے محافظ ہیں تم ہماری عبادت میں مشغول رہو اور اب تم مدینہ چلے جاؤ مدخل صدق
 سے مدینہ مراد ہے اور مخرج صدق سے مکہ اگر اُس واقعہ کا لحاظ کیا جائے کہ یہود نے

آپ کو مدینہ سے شام کی طرف جانے کی رغبت دلائی تھی اور آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے
 تھے مگر جناب باری کا حکم ہوا کہ مدینہ ہی کی طرف عود کرو تو اس وقت دعا کا یہ مقصود ہر کہ لے
 پروردگار اول تو مجھ کو مدینہ میں پہنچائے پھر وہاں سے مکہ میں داخل کرے واجعل لے
 من لدنک سلطاناً نصیراً اور میرے لیے اپنی طرف سے فتحیابی کے ساتھ غلبہ عطا فرما
 اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل دین حق آیا
 اور دین باطل نیست و نابود ہوا یعنی دین محمدی اور شریعت اسلام کا ظہور ہوا۔ دوسرے
 ادیان باطل کرنے لگے کفر و بدی کا زمانہ دور ہو گیا نورِ صداقت کا دور دورہ شروع ہو گیا
 حدیث میں وارد ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے
 تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے اس آیت شریف کو پڑھ کر جس بت کی طرٹ
 آپ لکڑی سے اشارہ فرماتے تھے وہ مٹھ کے بل گر پڑتا تھا و نزل من القرآن ما ہوا
 شفاء و رحمة للمؤمنین اور سہنے قرآن میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو ایمان والوں کے
 امراض روحانی کا علاج اور موجب رحمت ہیں جس طرح قرآن امراض روحانی کا علاج ہو گیا ہے
 امراض جسمانی کی بھی شفا کا باعث ہے۔ امراض روحانی دو قسم کے ہیں ایک تو اعتقاداتِ باطلہ
 دوسرے اخلاقِ ذمیہ قرآن مجید میں تحانیاتِ اسلام کے ایسے قوی دلائل مذکور ہیں کہ جن سے
 عقائدِ فاسدہ زائل ہو جاتے ہیں اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم کا حال ہے جس سے شرک و کفر
 کا ازالہ ہو جاتا ہے احکامِ قرآنی کی پابندی سے انسان نئے افعال سے محترز رہتا ہے جو باعث
 صحت جسمانی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے امراض جسمانی کو خدائے تعالیٰ دفع فرمادیتا ہے

قال النبی صلعم لم یستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید سے شفا کا طالب نہ ہو اس کو شفا نہیں دیتا یہ ایک جامع کلام ہے
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض روحانی و جسمانی کی شفا کے لیے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے غرض کہ
 قرآن مجید جیسا امراض روحانی اور جسمانی کے لیے موجب شفا ہے ویسا ہی موجب رحمت بھی ہے
 یہ سب مومنین کے لیے ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ولا ینذبا للظالمین
 الاخذار اور نافرمانوں کے لیے تو اس سے اور دائیٰ نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ مشرکین
 قرآن کے سننے سے غضبناک ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا حق و حسد بڑھتا ہے جو صفات
 ذمیمہ میں داخل ہے اسی لئے نافرمانوں کی گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے جو باعث خسارت و اربین ہے
 و اذا النعماء علی الانسان اعرض نا بجانہ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو مٹھ
 پھیرا اور پہلو ہتی کرتا ہے واقعی انسان کو جب اُس کے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا کے
 مال و جاہ سے کامیاب ہوتا ہے تو خدا کے فضل و عنایت کو مد نظر رکھ کر عبادت افعال
 خیر میں مشغول و مصروف نہ ہونے کے عوض اہو و لعب میں مبتلا اور عبادت الہی کو بھول جاتا ہے
 چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جبلت انسانی کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے ان الانسان لیطغی
 ان رآه استغنی و اذا مسه الشوک ان یؤسأب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس
 توڑ پھینکتا ہے۔ جیسے بیمار ہو گیا یا مفلس یا خدمت سے علیحدہ ہو گیا تو خدا کی رحمت سے مایوس
 ہو جاتا ہے جب مال و دولت مل جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے مصرع

الانسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نہیں بے نیاز سمجھ کر شکر کے ثلے خدا سے الٹی سرکشی کرتا ہے ۱۲

گر بدولت برسی مست نہ کر دے مرے

غرض کہ جب دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو غم و غصہ میں مبتلا ہو کر خاطر جمعی سے عبادت الہی میں مشغول نہیں ہوتا۔ زان سو ماندہ زین سوراندو کا مصداق بن جاتا ہے قل کل اعمل علی شاکلتہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے۔ جسکے نفس کی جیسی کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی اعمال کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ ہر نفس پاک و مصفا ہے تو اس سے اعمال خیر کا قصد و رہتا ہے اگر لپیڈ و خس ہے تو افعال قبیحہ صادر ہوتے ہیں کل انا ید شہ بما فیہ۔ فرہکم اعلم من ہوا ہدی سبیل ط جو کوئی سیدھے رستہ پر ہوتا تھا را پروردگار اسکو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ نیت کا حال بجز خدا کے کسی پر نہیں کھلتا اعمال میں نیت ہی کا اعتبار ہے انا الاعمال بالنیات ایلے اعمال خیر میں محض خدا کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمل بد سے احتراز لازمی ہے وہ موجب مواخذہ الہی ہے ویستلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتہ من العلم الا قلیلاً اے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں ان سے کہدو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہے تم لوگوں کو (اسرار الہی میں سے) تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ مسئلہ روح ایک دقیق مسئلہ ہے اسکے متعلق مستقلاً بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں مختصراً اسقدر لکھنا کافی ہے کہ روح سے وہی روح مراد ہے جو سبب حیات ہے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک باریعودیون نے اہل قریش کو یہ سکھلایا کہ محمد سے تین باتیں پوچھو اگر منجھاتین باتون کے وہ دو باتون کا جواب دین اور تیسری بات کو صراحت سے نہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں

صاحب کھٹ کا حال پوچھو۔ دو اقرنین کی کیفیت پوچھو کہ کون تھے اور کہاں کہاں گئے۔ اور
 روح کی ماہیت دریافت کرو۔ قریش نے تینوں باتیں رسول مقبول سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا
 کہ کل تمکو جواب دیا جائے گا۔ اور لفظ انشاء اللہ نہیں کہا جس سے چالیس روز تک وحی کا نزول
 موقوف ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ جسوقت پیغمبر صاحب نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔
 مشرک۔ بت پرست۔ آتش پرست۔ ستارہ پرست۔ لحد۔ دہریے۔ قیامت کے منکر۔ فرشتوں
 کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے۔ عیسائی۔ یہودی۔ مختلف عقائد کے لوگ جزیرہ عرب میں آباد تھے۔
 اور پیغمبر صاحب کو خدا نے اسلئے بھیجا تھا کہ اویان باطلہ کو مٹا کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی
 پرستش کو قائم کریں تو جتنے دین مروج تھے تھوڑی بہت سبھی کے ساتھ مخالفت تھی اور مذہبی
 مخالفت کی وجہ سے عرب کا دروید اور اتک پیغمبر صاحب کا دشمن ہو رہا تھا۔ دشمنوں میں سے
 اول درجے یہودی پھر شرکین کی دشمنی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر صاحب کی
 اور اسلام کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہیں رکھا۔ یہودی کی چھیر خانہ یونین میں ایک چھپر خانہ بھی
 تھی کہ اذہا کو پیغمبر صاحب سے ایسی باتیں پوچھتے یا پچھواتے کہ پیغمبر صاحب جواب نہ دے سکیں
 اور ان کی کرکری ہو۔ صاحب کھٹ وغیرہ کا حال بھی امتحان کے طور پر پوچھا گیا تھا۔ پیغمبر صاحب
 نے اس توقع پر کہ جبریل وحی لائیں گے وعدہ کر لیا کہ کل تباؤن گا کرو وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ
 کہنا دہن سے اتر گیا۔ پیغمبروں کے بڑے تبتہ میں مصرع

جن کے تبتہ میں سوا انکو سوا مشکل ہے

اتنی سی بھول پر بھی خدا نے گرفت کی۔ وحی آئی مگر بدیر آئی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس قصہ کی

شان نزول سے پیغمبر صاحب کے صداقت کی ایک عمدہ دلیل کا پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی نبی جو صحابہ کرام کا حال چکھوایا یقیناً ان کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے حالات ان کے آسمانی صحیفوں میں مرقوم ہیں لیکن وہ سمجھے کہ پیغمبر صاحب نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ان کا ایسا رابطہ ضبط ہے غرض کوئی وجہ نہیں کہ صحابہ کرام کا حال بلا پڑھے پڑھائے یا سنے سنائے ان کو پہلے سے معلوم ہو یا اب معلوم ہو سکے پس پوچھا جائے گا تو ضرور لاجواب ہو کر رہ جائیں گے اور اگر یہودیوں کو ذرا بھی اشتباہ ہوتا کہ اصحاب کرام کے حالات پیغمبر صاحب کے کان تک پہنچے ہیں یا اب پہنچ سکیں تو وہ ہرگز ایسے سوال کا ارادہ ہی نہ کرتے لیکن انھوں نے پوچھا اور تفصیلی جواب بھی پایا۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صاحب پر وحی نازل ہوئی کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان حالات کے معلوم کرنے کا نہ تھا اور اس کو خود دشمن بھی مانتے تھے ولہذا فی کھفہرثلث مائتہ سبب از داد و اتسعا الخ سورہ کھف میں دیکھو۔

ف بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بت پرست اور وہ اپنے مذہب کا ایسا استعصب تھا کہ رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے اصحاب کرام کو بھی اپنی عادت کے موافق بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا ان کو خدا نے ہمت دی کہ بت پرستی سے انکار کیا اور بھاگ کر ایک غار میں جا چکھے وہاں ان پر ایک طرح کی نیند کی حالت طاری ہوئی۔ اصحاب کرام اس حالت میں تین سو نو برس رہے۔ اس مدت میں یہاں تمام بساط بدل گیا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا نہ ویسے لوگ تھے نہ وہ بت پرستی کا غلو تھا اب بادشاہ اور اس کی رعایا کا مذہب عیسائی تھا۔ اصحاب کرام بیدار ہوئے تو ان کو کچھوک معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے کسی رفیق کو کھانا لانے کے لیے

بستی میں بھیجا کچھ تو اس شخص کی صورت تین سو نو برس میں متغیر ہو گئی تھی اور سک جھکے بلے
 یہ کھانا لینے آیا تھا اس کا چلن بھی موقوف ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کی۔
 شدہ شدہ نوبت بادشاہ تک پہنچی اس نے اپنا حال بیان کیا اور سب پتے دیے اس کے
 بیان سے لوگوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے قیامت کا یقین کلی ہو گیا۔ کہ جو خدا آدمی
 کو تین سو نو برس تک زندہ کی حالت میں زندہ رکھ سکتا ہو وہ دوبارہ انسان کے زندہ کرنے
 پر کیون قادر نہ ہو۔

ف اے پیغمبر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال استحضار دریافت کرتے ہیں تم ان سے
 کہو کہ میں تم کو اس کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھ کر سنا تا ہوں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اسکو مرنے زمین پر پڑی
 قدرت دی تھی اور ہم نے اسکو ہر طرح کے ساز و سامان دیے رکھے تھے چنانچہ وہ ایک سامان
 کے پیچھے پڑا یعنی سفر مغرب کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب
 ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسکو آفتاب ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ کالی کیچڑ کے گنڈ میں ڈوبا
 ہو اور دیکھا کہ اُس گنڈ کے قریب قوم بھی آباد ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم بادشاہ ہو
 اور دونوں اختیار رکھتے ہو۔ چاہو ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بارے میں حسن سلوک کا شیوہ
 اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے سرکشی کر لگیا اس کو تو ہم سزا دین گے پھر قیامت
 کے دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹا کر لایا جائے گا اور وہ ہماری سزا کے علاوہ اسکو
 اور عذاب سخت دیگا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ویسا ہی اسکے بدلے میں
 اسکو خدائے یہاں سے بھلائی ملیگی۔ اور ہم بھی اپنے کاموں میں اسکو آسان آسان کام

کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یعنی سفر مشرق کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک
 جب چلتے چلتے آفتاب کے نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ آفتاب کچھ لوگوں پر
 طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوھر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اور واقعہ میں بھی ایسا ہی تھا
 (یعنی وہ لوگ وحشی تھے گھرنانے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے
 ان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی) اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا (یعنی لالو لشکر اور دھوپ
 سے بچنے کا ساز و سامان وغیرہ) ہم کو اس سے پوری پوری آگاہی تھی۔ پھر وہ ایک اور سامان
 سفر کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب چلتے چلتے ایک پہاڑ کی گھاٹی کے دو کناروں کے بیچ میں
 پہنچا تو دیکھا کہ کناروں کے ادھر ایک قوم آباد ہے اور وہ ایسے وحشی ہیں کہ بات کے سمجھنے کے
 پاس تک نہیں پہنچتے ان لوگوں نے اپنی بولی میں عرض کیا کہ ذوالقرنین اس گھاٹی کے
 اوھر یا جوج اور ما جوج کی قوم ہے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آکر فساد کرتے ہیں آپ کی اگر
 مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چند جمع کرویں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک
 بنادیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس میں میرے پروردگار نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے
 کافی وافی ہے چندے کی تو ضرورت نہیں مگر ان تم کو ایسی ہی مدد کرنی ہے تو ہاتھ پائوں کے
 زور سے میری مدد کرو میں تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک دیوار کھینچ دوں گا کہ میں
 لوہے کی سلین ہم کو لا دو چنانچہ وہ سلین لائے اور ضروری کارروائی ہوتی رہی یہاں تک کہ جب
 ذوالقرنین نے دونوں کناروں کے بیچ کی کشادگی کو پاٹ کر برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسکو دھونکو
 یہاں تک جب دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ اب ہکتو نانا لا دو کہ اسکو بچھلا کر اس دیوار پر

اُنڈیل دین غرض اس تدبیر سے ایسی اونچی اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ یا جوج باجوج نہ تو
 اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار
 آہنی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ (قیامت)
 آج موجود ہوگا تو اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دیگا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے
 پھر یہ حکم نازل ہوا ولا تقولن لشیء اے فاعل ذلک خدا الا ان یشاء اللہ ط
 غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ صحاب کف و ذی لہستان کو توصات صان
 بیان فرمایا۔ مگر روح کی نسبت مبہم جواب دیا۔ روح کے تعریفات تو بہت کچھ کیے گئے ہیں لیکن
 اصل یہ ہے کہ حقیقت روح کے سمجھنے میں عقل قاصر ہے اگر خدا کا فضل ہو تو کچھ سمجھ میں آجاتا ہے
 جسکے لیے مرشد کامل اور علم حقائق کے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت انسانی معلوم ہو سکے
 گو سب جانتے ہیں کہ انسان زندہ ہو مگر اس کا جسم ایک وقت معین میں مچاتا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حقیقت انسانی صرف جسم ہی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی ہے اور وہی روح ہے۔ چنانچہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یون ارشاد فرمایا ہے اذا حمل المیت علی
 بئشہ دفنہ روحہ فوق النش ویقول یا اھلے ویاولدی لاتلعین بکم لہ دنیا کم
 لعبت بجمع المال من حلہ وغیر ملة فالغنی لغیرہ والفقیر علی فاحذر وامن مثل
 ما حل بے یعنی جب موتا کو جنازہ پر لیجاتے ہیں تو روح یون کہتی ہے کہ اے میرے اہل و عیال
 دنیا تم کو اپنا کھلونہ بنا بے جیسا کہ اس نے مجھ کو بنایا تھا۔ میں نے مال وغیرہ جمع کیا مگر حقیقت
 میں غنی کوئی اور ہے (یعنی خدا) صرف میری گردن پر حطام دنیوی کے جمع کرنا وبال گیا ہے

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہوں بچے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ بلحاظ مراتب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شیء زندہ باقی رہتی ہو جسکو اسکا حکم ہوتا ہو کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہو یا یون خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شیء کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا تعقل باقی رہتا ہو وہی روح ہو۔ یا یہ کہ زنا کی پاکدش میں کوڑے لگانے کا حکم ہو فعل نہ نافع سے متعلق ہو اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہو تو جو شیء انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی کلیف ضرب برداشت کرنے والی ہو وہی روح ہو۔ اعضاے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہو اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہو اور نہ اُس سے جدا ہو کیونکہ یہ سب باتیں ایسی حیرت سے علاقہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و تحریر ہوا اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہو۔ **الحاصل ۵**

آسمان بار امانت نخواست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند

۱۵ لے روح مطمئن پسند پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

کا معاملہ ہو۔ اہل قریش کا سوال باہت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یہ سنا کہ وما اوتیتہم
 من العلم الا قليلا تم لوگوں کو قصورِ علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہے۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم مختص ہیں یا آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن و انتقلہ ففوت من العلم الا قليلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حدود بیان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤتہ الحکمۃ فقد اوتی الخیر کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیتہم من العلم
 الا قليلا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر
 یملأہ من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقائق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے ہر شخص
 اسکا اندازہ خود اپنے معلومات سے کر سکتا ہے اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور راہِ راست اختیار کر سکتا ہے جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمْثَلُكُمْ اَوْ لَا تُمْنُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا بُدِئَ عَلَيْهِمُ مِّنْ شَيْءٍ
 لَّا اِذْقَانِ سُبْحًا وَ يَقُولُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخْرُجُوْنَ لِاِذْقَانِ
 يَكُوْنُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامَا تَدْعُوْا فَلِلّٰهِ اسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا يَكُوْنُ

اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم ہوں اور زمینہ کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح پر کہ اسکے ہونیکے (پچھلے) دوسرے ہی
 سات سمندر (اور) آسمان و زمین کے تمام مخلوق اور ان ساری سیاہیوں کے خدائی (کلمہ جہاں میں تو بھی) خدا کی باتیں تمام نہ ہوں ۱۱۸

يَصْلَا تِلْكَ وَلَا تَخَافُ جَهَنَّمَ وَابْتَغِ نَدِينَ ذَٰلِكَ سَبِيلُ لَّهِ تَرْجُمَهُ (اے پیغمبر ان لوگوں سے،
 کہو کہ تم قرآن کو انویانہ مانو جن لوگوں کو قرآن کی پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہو ان کا تو خیال
 ہو کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہو تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذوات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہو (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ تم (خدا کو) اسد (کمر) پکارو یا رحمن
 (کمر) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اسکو بالکل چپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ ایک متوسط)
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ تھوڑا تھوڑا اس صلیبی سے نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت کل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدریج ان گراہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ با این ہمہ شریکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقہ پر بھی اعتراضات کرتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے یہ محض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و یقانی ہوا اور

شان بنیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل امنوا بہ اولاتؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذایتلے علیہم یخرون للاذقان سجدا اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے زمانے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جو اہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زید بن عمرو بن نفیل۔ ورقہ بن نوفل عبد اسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سید متاثر ہوتے اور عالم بخودی میں زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفحولا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہے اور ایمان لائے ویخرون للاذقان سبکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بخودی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے دین پر گر کے روتے جاتے تھے ویزیدہم خشوعاً وراکعی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف مگر انہوں نے کہ وہ اور انکے

اسلام ہمیشہ کتب سادہ اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ نصیبی درانیہ ملی تھی اس سے کیسے باز آ سکتے تھے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا الاسماء الحسنی لے پیغمبر قرآن لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہم پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے تنازع نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام توفیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دو خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دو خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا امین جو رحمن نامی کا ہیں ہر اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بطامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظیم کو فسا ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر تلاو جب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظیم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنہ کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھروا بصلواتک ولا تخاصوا بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر تو اپنی نماز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین شکر قرآن کو اور اُس کے نازل کرنیوالے کو۔ اور جو اسکو لیکر آیا سب کو بُرا کہتے تھے۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین بُرا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اپنے دیکھا کہ ابو بکرؓ آہستہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمرؓ بلند آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدسؐ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ پست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو ہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازین ہر سے اور دن کی نمازین مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا انکے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں
 کی نہ تو دنیا ہی اچھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و خیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے
 مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَنْ غِثًا وَلَا تَرْتَبِطَ بِهَا
 ذِكْرُ نَاوَاتِيجِ هَوْنُهُ وَكَانَ آخِرُهُ فُرْطَاةً ترجمہ اور (اے پیغمبر) جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھتے بیٹھتے پر)
 اپنے نفس کو مجبور کرو اور تمھاری نظر التفات) ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی
 کے ساز و سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی
 یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو
 اس آیت کے قبل مال و جاہ و نیروی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنے کا
 حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہو چنانچہ صحاب کہف کا تذکرہ بھی نبی
 دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر
 میں منہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خوبیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک
 ہدایات سے مستفید ہوں اور خیرہ آخرت فراہم کریں مگر جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے
 دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک بار چند مغز قریش
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ کریں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبے مسلمین سے منہ
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشيرة دون
وجہہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور ایسی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تعذبناك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے بپاس آرايش نہ مری
ٹھننے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہنسنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسد اور ساکین کے ساتھ میل ملاپ نہ کھنے اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہو کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واضرب لهم مَثَلاً لَّا تَجِدِينَ جَعَلْنَا لِأَكْثَرِهِمْ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا
بِخَلِّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذُرْعًا كَلْتًا الْجَنَّتَيْنِ إِنَّتُ أَكْثَرُهُمَا وَلَمْ نَطْلُمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا
خِلْفَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ

اَبَدًا وَمَا أَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ سُرِدْتُ إِلَيَّ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا هَلْ كُنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا هَلْ لَا
 إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ تَرَىٰ أَنَا أَقْلُ
 مِنْكَ مَا لَا وَلدَاهُ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَيْعِدًا زَلْفًا أَوْ يَصْبِحُ مَاؤًا غَائِرًا كَلَّا تَسْطِيعُ لَهُ
 طَلَابًا وَلَئِنْ يَشَاءِ فَاصْبِرْ يَقْلَبْ كُفْيَهُ عَلَىٰ مَا انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاقِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
 وَيَقُولُ لِيَلَيْسَ تَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هَٰذَا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْبُ
 لَهُمْ مِثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا هَٰ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ترجمہ اور
 دے بغیر، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دیکھو ر کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیج بیج میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت

طرح طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے کسی دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا دیکھی، بڑا زبردست (جتنا) ہے اور
 وہ یہ باتیں کرتا ہوا، اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناحق کے غرور اور ضد کی ناشکری سے، اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (ہوے بھی) تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف
 لوٹا یا جاؤں گا تو جہان لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی مانوگا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (انہی گفتگو میں) بول اٹھا کہ کیا تو اس
 (پروردگار) کا شکر ہو جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی امیر اور پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو تعجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں)
 آسمان سے کوئی (ایسی) بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت پیچھے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے (چنانچہ عذاب نازل ہوا)
 اور اس کے باغ کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی دستی، بین لگائی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی شعلوں

گر ہوا بڑا اچھا۔ اور مالکِ باغ، کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی بھتیجا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ
 (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق
 ہی کو ہی بہتر ثواب (دینے) والا اور (وہی آخر کار) بہتر عوض (دینے) والا ہے۔ اور
 (اے پیغمبر! ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی، بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی جھکڑ
 ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی) اس طرح پر کہ پانی کو
 جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں
 اُڑے اُڑے پھرتی ہیں اور اسد ہر چیز پر قادر ہے (اے پیغمبر! مال اور اولاد دنیا کی زندگی
 کے چند روزہ، بناؤنگار و اعمال نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی ہے تبھی تمہارے پروردگار کے
 نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔
 اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے
 اسلئے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج
 ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت
 زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اللہ کی اطاعت و عبادت ہے
 گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و اضرب لہم مثلاً رجلین الی فدعا
 ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے
 دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دو کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ شکبر کا فردن سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و ناز کرتے ہو اس کا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جس کا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کا فرقہ تھا جس کا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جس کا نام یہود تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہود نے یہ لکھ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلون گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہود نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینا خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہود نے حرمین کے مہر میں ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم مہیا کیے اور یہود نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہود اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُس کے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غرور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلتا الحنتین انت اکلھا ولم تظلم منه شیئاً و فخرنا خلا لہما فخرنا

دو نوں باغ اپنے پھل خوب لائے او پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دونوں باغ ایسے شاداب تھے کہ بروقت انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان للہ فخر اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی) اس لیے وہ بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكد منك ما لا واعظ نفراه ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا چھابڑا زبردست ہے اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ کی پیداوار کو بھی بتلادینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تبقي هذه ابدًا اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک اسکی بربادی نہونے کا خیال کیا ہوگا۔ دوامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی سب چیزیں غانی و زوال پذیر ہیں وما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا ولئن سادت الے ربے لاحد خیر امنها منقلبہا بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پورے دگر کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال للہ صاحبہ وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلاہ (مسلمان) دوست جو اس سے

باتین کرتا جاتا تھا اثنائے گفتگو میں بول اٹھا کہ کیا تو اُس پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر لفظ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جسے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اُسکی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ رہے ولا اشرک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 اسد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو مہربان سمجھتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اُسکی عنایت قابل شکر ہے اگر مجھ کی
 کی حالت میں رکھے تو وہ اُسکی مصلحت ہے۔ حالتِ غنا میں فخر و کمزوریا نہیں ہے اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرتِ مال و خدم و حشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہے ولو لا اذ دخلت جنتک قلت
 ملشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہے ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہے وہ سب خدا کی مہربانی ہے اسکو بھولنا نہ چاہیے ان
 ترن انا اقل منک ما لا ولد اہ فصعہ رہے ان یوتین خیر امن جنتک ویرسل علیہا
 حسب انما من السماء فصعبہ صعیلا زلفاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزا میں، آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا اویہیم ماؤھا
 غود افلن تستطیع لہ طلباہ یا اُسکا پانی بہت پیچھے اتر جائے اور تو اُسکو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی دفعۂ باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بشیہ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبح یقلب کفہ علی النفق فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جو باغ کی دُستی میں لگائی گئی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و امنگیر ہو گئی وہی خاویۃ علی وشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر بلیں چڑھائی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بوئے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہوا سکے بعد اوپر کی بلیں وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہو ویقول یالیتی لم اشرك برے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولم تکن لفۃ ینصو و نہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اُسکی مدد کرتا خدا کے مائے کو کوئی کیا بچا سکتا ہو و ما کان منتصوا و اور نہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچاے کا مقدور ہی کیا تھا کہ خدا کے کیلے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہنالك الولاية لله الحق ط کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہو ہو خیر ثواب و خیر عقبہ کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہو۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو مانتے ہیں انکو آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہو و اضرب لهم مثل الحیوة

الدنيا كما انزلت من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ط اور
 پیغمبر ان لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چمکو
 ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اسطرح پر کہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چورایئے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑ لے اڑا لے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائیدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دور دراز دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے و کان اللہ علی کل شیء مقتدر ہے
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اُسکے بس میں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہو ہے اللہ بس
 باقی ہو بس للمال والبنون زینۃ الحیوة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک
 ثوابلو خیر عملہ لے پیغمبر! اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جبکا اثر دیر تک باقی رہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہترین ظاہر ہے کہ تمام زینتی اشیاء سرایع الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیات الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّي أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (زمین) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (دکھنے کے) لیے سمندر (کاپانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر زیرِ جابے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) دیکھ لیں
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شہر ہوں (مجھ میں تم میں صحت
 آتفاق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہو تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہکو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اسطرح ہوا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم

جنت الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں ارہو فاذا سألتم اللہ الجنة فاسئلوہ الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اللہ سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے جنت کے سونے کے بین بنین فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوہ بنین مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قل لو کان البحر مداد الکلمات لے لنگد البحر قبل ان تنفد کلماتی ہے ولو جئنا مثله مدادا ہ اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سند خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گدشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے ایسے ارشاد ہو کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہو اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قل انما انا بشر ومثلکم یوحی الی لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ میں تم میں سرت آنا فرق ہو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کریں کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما الہکم اللہ احد کہ تمہارا پروردگار اکیلا ایک معبود ہے فصی کان

یرجو القاء ربہ فلیجعل علاصالحا ولا یشرك بعبادۃ ربہ احدا جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہو کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے۔

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن برا و حق دگر است
چیت این اہر اثنان دلیل	آن نشان از کلیم پرست و خلیل
ور ز من پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
رے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تقیق کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
دروون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد ہا خجل گردد
در تن تو چو نفس تو بگداخت	دل بتدیج کا رخویش بباخت
پس از و حق نیا زبستاند	چون نیازش نہاند حق ماند
جہد کن تا چو مرگ بشتابد	نہوے جانت ز کوی او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ مدام	خواجہ ہفت بام ہمو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اُسی کے فضل و کرم سے امید ہے کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو فقط

تقریظ و پذیرامام الحدیث غواص بحر
 علوم القرآن وحید العصر نجم المشرق
 عالی جناب مولانا مولوی الحاج
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضہ

التقریظ

ما شاء الله لا قوة الا بالله كتاب بغایت صوابی جزاکم الله

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابت العبد المقتاق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لا نزال فی احسانہ الموبد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	سطر	عظا	مہینہ	صفحہ	سطر	عظا	مہینہ
۴	۲	بالاستیاب	بالاستیاب	۴۸	۱	زائرۃ	زائرۃ
۵	۳	داود	داؤد	۷۰	۲	کہ	کہ
۱۳	۱	وہ تہذیب	تہذیب	۷۱	۴	۰	قوله تَعَالَى لِيَنبِئَنَّ
۱۴	۱۵	یحیا	یحییٰ	۷۳	۵	جنتۃ	حیۃ
۱۷	۵	فرادی	فرادی اور جادی	۷۷	۹	بوجہ اللہ	لوجہ اللہ
۱۷	۹	ست	است	۸۶	۸	بنگر	بنگری
۲۰	۸	سے	مین	۸۷	۵	ہم بران	ہم بدان
۲۲	۳	حال تھا	حال ہوا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی
۳۶	۱۴	کرنا	رکھنا	۹۵	۷	امر	اُمور
۳۷	۱۶	کلام	کام	۹۹	۳	تیسرے	تیسرے مرتبہ
۳۷	۵	ملاقو	ملاقوا	۱۰۰	۴	مختور	مختور
۳۸	۹	نفوس	نفس	۱۰۰	۸	انکو	ہمنے انکو
۴۰	۴	اُسکے سمجھے	اور اُسکے سمجھے	۱۰۰	۹	سننا ہی	سنا ہی
۴۳	۶	ترجمہ	۰	۱۰۰	۱۰	سمجھنا	سمجھا
۴۴	۷	اُسکا	اُنکا	۱۰۰	۱۱	جاننا	جانا
۴۵	۱۳	لا ینکل	لا ینکل	۱۰۲	۱۲	یغیر	یغیر
۴۸	۱	اخلاص	اخلاص	۱۰۸	۱۳	ہوئی ہر	ہوتی ہے

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱۱۲	۵	تفسیر	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	پہر
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہے	بتلایا گیا ہے	۱۶۲	۱۶	اولا شہد اہم	اولا شہد اہم
"	۱۰	بعد	بعد	۱۶۸	۲	تقفو	تقفو
۱۱۶	۲	بعد	بعد	۱۶۹	۹	موجبہ	موجبہ
"	۶	عبادات پر	عبادات ر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	بعد حد سے
۱۱۷	۱	مخلوق	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
"	۱۵	استوار	استوا	"	۷	زن شوہر	زن و شوہر
۱۱۹	۱	چند روز	چند روزہ	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۵	۲	تھی اسوقت	تھی اسوقت	۱۸۵	۱۲	سچائی و دلائل	سچائی اور دلائل
"	۱۲	ان متفقو	ان متفقو	۱۸۶	۲	ذہب الدنیا	ذہب الدنیا
۱۲۶	۴	تو	تو	"	"	الملاوکتہ	الملاوکتہ
۱۲۷	۱	کھے	رکھے	۱۹۳	۱۵	انتہائے نسبت	اختیار کر نیکی نسبت
۱۲۸	۱۷	پہن کہ	پہن اور	۱۹۴	۱۰	صادر کی	صادر کرنیکی
۱۲۹	۱۷	بخندند	بخندید	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۳۰	۵	انبیا	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہے خدا کی	گیا ہے کہ خدا کی
۱۳۱	۸	دفع کرتا	دفع کرنا	۲۰۰	۱۰	لئے چھوڑ دو	لئے پانی چھوڑ دو
۱۳۴	۶	مسلمانوں	اسلام میں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	بتلا رہتے
"	۱۳	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعت	شفاعت
۱۵۱	۱۰	کہرا	کہرا	"	۱۶	ان اللہ	ان اللہ کان

صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	شَم
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فیتکم
۲۲۵	۱۱	شفعاؤنا	شفعاؤنا	۳۲۳	۱۶	بھلائی بُرائی
۲۲۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۳	۱۶	انتما
۲۲۵	۱۴	وہیدیم	وہیدیم الیہ	۳۲۸	۸	پڑے ہیں
۲۵۲	۷	وروعید	وروعید	۳۳۲	۱۵	من لدن
۲۶۰	۱۰	خدا سے	خدا سے	۳۲۹	۸	بھائیوں
۲۶۵	۱۶	افزہ	افزیدہ	۳۲۵	۱۵	بھائیوں
۲۶۵	۱	ہڑے	ہیڑے	۳۲۵	۱۶	مفید تاکید
۲۶۶	۱۱	در شراب	در شراب	۳۲۶	۲	بما لظنون
۲۶۶	۱۲	حدیث	حدیث	۳۲۹	۱۲	سمجھنے کے لئے
۲۶۳	۶	نظم	نظم	۳۵۰	۲	رسول مقبول
۲۶۵	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۳۵۴	۸	موجودات
۲۶۵	۸	ارہتہ	ارہتہ ہے	۳۶۰	۱۲	اسحق کی
۲۶۹	۱۵	انک	افک	۳۶۵	۸	مشک جو یا شد
۲۹۰	۱۶	وہ شان	وجہ شان	۳۷۰	۲	چھوٹے
۳۱۵	۳	پیش آئی	پیش آئی	۳۷۳	۱۰	جن جن
۳۱۸	۱۱	یحسنون	یحسنون	۳۷۸	۱	بتلادینا
۳۱۸	۴	تام زعرب	تام زعرب	۳۸۳	۱۵	پیدائش

صفحہ	طر	خط	صفحہ	طر	خط	صفحہ	طر	خط
۳۸۵	۷	عربا	۳۱۵	۵	یُؤْتِیْنَ	یُؤْتِیْنَ	۵	یُؤْتِیْنَ
۳۸۹	۱۱	پیدا گیا ہے	"	۵	یُرْسِلُ	یُرْسِلُ	۵	یُرْسِلُ
۳۹۲	۳	یہ طرز خواہشات	"	۶	یُصِیْمُ	یُصِیْمُ	۶	یُصِیْمُ
"	۱۲	پھاڑ	"	۶	تَسْتَطِیْعُ	تَسْتَطِیْعُ	۶	تَسْتَطِیْعُ
۳۹۵	۵	اور اس پر ہنر	"	۸	اَشْرِكْ	اَشْرِكْ	۸	اَشْرِكْ
۴۰۱	۶	پلید و نجس	"	۱۱	وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ	۱۱	وَالْبُنُونُ
"	۹	وہ موجب	"	۵	کینسی	کینسی	۵	کینسی
۴۰۴	۱۳	اختیار رکھتے ہو	"	۴	مختلف المذہب	مختلف المذہب	۴	مختلف المذہب
۴۰۶	۱۳	بغشہ	"	۱۲	سردت	سردت	۱۲	سردت
"	۱۳	لا تلعبین	"	۱۰	چاہنے سے	چاہنے سے	۱۰	چاہنے سے
"	۱۲	مرحلہ و غلطی	"	۴	ہوائیں	ہوائیں	۴	ہوائیں
۴۱۱	۱۷	توفیقی	"	۱۱	کار نامے	کار نامے	۱۱	کار نامے
۴۱۵	۱	لے رہی	"	۱۳	کے لئے	کے لئے	۱۳	کے لئے

ت

اعلان

حسبِ نشانے ایکٹ ۲۵ء ۱۸۶۷ء اس کتاب کا
حق تصنیف جناب مولانا غلام احمد صاحب تعلقات دار
سرکارِ صفیہ نظام نے اپنی ملکیت میں بذریعہ
رجسٹری محفوظ رکھا ہے۔ کوئی صاحب بلا اُنکی اجازت
کے چھاپنے یا چھپوانے کے مجاز نہوں گے۔

المعـ

محمد رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ پریس کلپور